

34495

:: ગીતાહ્યાસ-જ્ઞાનયોગ ::

- ઓરલે -

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના જ્ઞાનયોગના તત્ત્વજ્ઞાનનો
આપણા રોજના જીવનમાં વ્યવહાર ઉપયોગ
દેખાડનાર લઘુ ગ્રંથ.

લખનાર :

ચુનીલાલ શામજી ત્રિવેદી.

હાઇકોર્ટ ખીડર.

ભાવનગર હાલ ખંભાત.

ઈ. સ. ૧૯૨૮ પ્રથમ આવૃત્તિ. સને ૧૯૮૪

કિંમત રૂ. એક.

114

2400

1200

0000

34495

સર્વ અધિકાર લેખકને સ્વાધીન છે.

લેખક તથા પ્રકાશક:

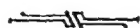
યુનીલાલ શામળ ત્રિવેદી,

ભાવનગર; હાલ ફર્સ્ટ ક્લાસ માછરોટ, ખંભાત.

આ લેખક તરફથી પ્રસિદ્ધ થનારાં બીજાં પુસ્તકો:—

- (૧) ગીતાભ્યાસ.
- (૨) ગીતાભ્યાસ-કર્મયોગ.
- (૩) કર્મ અને પુનર્જન્મ.
- (૪) યોગાભ્યાસ.

આ પુસ્તક તથા આ લેખકના બીજાં પુસ્તકો આ લેખક પાસેથી તથા બીજા તમામ બુકસેલરો પાસેથી મળી શકશે.

મુદ્રક :

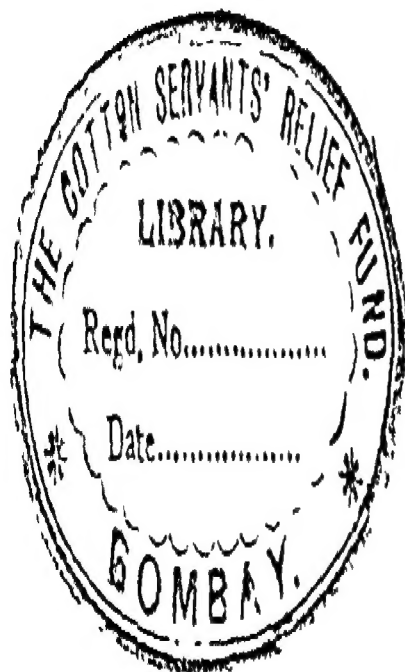
‘કૃતીકૃત્રિ. વર્કસ’ માં શા. મોહનલાલ ચીમનલાલે. હાથું
કાલુપુર ટંકશાળ-અમદાવાદ.

य इदं परमं गुह्यं, मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ १८-६८ ॥

ॐ भगवा पुत्र, भाग-श्रीकृष्ण प्रत्येना परम ભક્તિ ભાવથી, ગીતાબ્યાસ ૩૫ આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ભાગ ભક્તોને શીખવશે-આ જ્ઞાનનો ભાગ ભક્તમાં પ્રચાર કરશે, તે મને-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને પામશે, તેમાં શંકા નથી

ઉપોદ્ધાત.

આ દુનિયાની ઉત્પત્તિ થઇ ત્યારથી તે અત્યાર સુધી, આ સમસ્ત જગતનો વિકાસ કેમ (evolution) અમુક સિદ્ધાંતો-નિયમોને અનુસરીને જ ચાલી રહ્યો છે. આ સિદ્ધાંતોને જુદા જુદા દેશમાં, જુદી જુદી વખતે, જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. આ સિદ્ધાંતોને કેટલીએક પ્રજાએ કોઈક વખતે કુદરતના કાયદાઓ (Laws of nature) એવું નામ આપેલું છે. કેટલીએક વાર તેમને નીતિના નિયમો (Laws of morality) એવું નામ આપેલું છે. અમુક સમયમાં કેટલીએક વખતે, કેટલીએક પ્રજાએ આ સિદ્ધાંતોને વિજ્ઞાનના નિયમો (Laws of science) એવું નામ આપ્યું છે. સમાજની ઉત્પત્તિના નિયમો (Laws of the evolution of society) એવું પણ એક નામ આ સિદ્ધાંતને આપ્યું છે. આ સિદ્ધાંતોને જુદા જુદા દ્રષ્ટિ બિંદુથી જોવાથી તેના નામ પણ જુદાં જુદાં અપાયા છે. જુદાં જુદાં નામ, તે જુદી જુદી વસ્તુ સૂચક નથી; પરંતુ એકજ વસ્તુને-એકજ નિયમોને-એકજ વસ્તુ

સ્થિતિને જુદા દ્રષ્ટિ બિંદુથી જોવામાં આવી છે અને આવે છે, તેજ હકીકતનું સૂચન કરે છે.

ઉપરના જુદાં જુદાં નામ સિવાય આ સિદ્ધાંતોને બીજું પણ એક નામ આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાના ઘણાખરા લોકોએ આ સિદ્ધાંતોને “ધર્મ” એવું નામ આપેલું છે. ધર્મ શબ્દ એ સંસ્કૃત ધૃ ધાતુ પરથી થયેલો છે. ધૃ એટલે ધારણ કરવું. જે નિયમોથી-જે કાયદાઓથી-જે સિદ્ધાંતોથી આ સમસ્ત જગતને ધારણ કરી શકાય-ટકાવી શકાય-વિનાશ થતું બચાવી શકાય-એટલુંજ નહિ; પરંતુ વિનાશમાંથી બચાવી-ટકાવી રાખી-ધારણ કરી-આગળ વધારી શકાય-ઉન્નતિના માર્ગે લઇ જઇ શકાય, તેવા નિયમોનો-કાયદાઓનો-સિદ્ધાંતોનો સમૂહ તે ધર્મ. ધર્મ એટલે એક વ્યક્તિ તથા સમગ્ર સમષ્ટિને-એક મનુષ્યને તથા આખા સમાજને સુવ્યવસ્થિત રાખી તેની ઉન્નતિ કરવામાં-તેને આગળ વધારવામાં મદદ કરે તેવા નિયમો. આ નિયમો ફક્ત અખતરા રૂપ નથી. આ નિયમો પહેલાં અજમાવી જોવામાં આવેલા છે. આ નિયમોના પાલનથી પહેલાં પણ અમુક પરીણામ આવેલું હતું. અત્યારે પણ તેજ પરિણામ

આવે છે. લાલચમાં પણ તેવું-એક સરખું જ પરિણામ આવશે. આ પ્રમાણે, આ નિયમોની પરીક્ષા કરી નક્કી કરેલા હોવાથી-સિદ્ધ કરેલા હોવાથી આવા નિયમોને સિદ્ધાંતો કહેવાય છે. આવા અમુક પ્રકારના સિદ્ધાંતોના સમૂહને ધર્મ-ધર્મશાસ્ત્ર એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. જગતને ટકાવી રાખી-ધારણ કરી રાખી તેને ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચાડવા-થીજ, માણસ પોતે પણ આગળ વધી શકે છે

આ પ્રમાણે હોવાથી દરેક માણસને અમુક પ્રકારનો ધર્મ હોય છે. ધર્મ એટલે કરજ-જોખમદારી (Duty-Responsibility) એ અર્થમાં ધર્મ શબ્દ ઉપર પ્રમાણે વપરાશમાં આવેલો જણાય છે. દુનિયાના અસ્તિત્વને માટે-દુનિયાને ટકાવી રાખવાને માટે આપણને પ્રાણી, પદાર્થ વનસ્પતિ જાવાની જરૂર છે. આ પરથી આ વસ્તુઓના પણ ધર્મ (Functions) હોય છે. વસ્તુના યથાસ્થિત ધર્મ સમજવાથી આપણે તેનો દુરુપયોગ કરતા જાચીએ છીએ; અને તેનો સહુઉપયોગ કરવાનું જાણીએ છીએ. તેમ કરવાથી જગતના વિકાસ ક્રમમાં ખુદ્દિ પૂર્વક મદદ કરવાનું આપણે શીખીએ છીએ. તેમ કરવાથી આપણે જાતે સુખી થઈ બીજાને સુખો કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે ધર્મનો

અર્થ કરતાં જણાય છે કે દરેક પ્રાણી (creature), પોતાના ધર્મનું-પોતાના અસ્તિત્વના નિયમોનું ખરેખર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ પોતાનો વિનાશ થતો અચાવી શકે છે. દરેક મનુષ્યની ઉન્નતિ પણ તેના ધર્મના-ફરજોના યથાવીધિ પાલન પર આધાર રાખે છે. ધર્મ એ મનુષ્યનું-પ્રાણીઓનું જીવન છે. ધર્મનો અભાવ-વિસ્મૃતિ તેજ તેના મૃત્યુ-નાશનું કારણ છે. તેજ મૃત્યુ-વિનાશ છે.

જગતના સર્વ ધર્મોમાં હિંદુ ધર્મ સર્વોપરી છે. આ હુકીકત આખી દુનિયાનો આગળ પડતા ધર્મનાયકોએ સ્વિકારી છે. હિંદુ ધર્મમાં તત્ત્વ જ્ઞાનનો જોડલો ખારીકાઈથી તથા પદ્ધતિસર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેવો અન્ય ધર્મમાં નથી થયો. આ કારણથી હિંદુ ધર્મનું-સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન પોતાની ઉન્નતિ સાધવા માટે દરેક મનુષ્યને જરૂરનું છે.

ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર, તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા એ હિંદુ ધર્મના ત્રણ મુખ્ય અનેક્ર માણુ (Authority) ગણાતા ગ્રંથો-પ્રસ્થાનત્રય છે. આ ત્રણ પૈકી પણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા એ એક અમૂલ્ય ગ્રંથ રત્ન છે. ગીતાએ સર્વ ઉપનિષદોનો સાર છે. સર્વોપનિષદો

ગાવો દોઢા ગોપાલનંદનઃ સર્વ ઉપનિષદો ૩૫
 ગાયોમાંથી ગોપાલનંદન શ્રીકૃષ્ણે આ “દુગ્ધામૃત”-
 “ગીતામૃત” દોહી કાઢ્યું છે. આ કારણને લઈને,
 દુનિયાના મહાન ગણાતાગ્રંથમાં ભગવદ્ગીતા એ એક
 પ્રથમ પંક્તિનો ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથના તથા તેના
 એક ભાગના, સમજીને કરેલા અભ્યાસથી મોક્ષ સુધીની
 સ્થિતિ માણસને મળી શકે છે; તેવું સાક્ષાત ભગવાન
 શ્રીકૃષ્ણે શ્રીમુખે કહ્યું છે. આ લઘુ ગ્રંથ જો મોક્ષ
 મેળવવાના પરવાના રૂપે હોય તો પછી તેનાથી
 માણસની આ દુનિયામાં શારીરિક, માનસિક તથા
 અધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય; તેમાં તો સહજ પણ શંકા
 હોઈ શકે જ નહિ.

આવા મહાન ગ્રંથ રત્નના પર દરેક ધર્મના
 આચાર્ય, લાખ્ય કરવા-ટીકા કરવા-આ ગ્રંથનું વિશેષ
 રૂપદ્રીકરણ કરવા લલચાય તે સ્વાભાવિક છે. આ
 કારણને લઈને આ લઘુ ગ્રંથ પર કેટલાએક ઉમદા
 લાખ્યો-ટીકાઓ અને વાર્તિકો થયા છે. આ લાખ્યો
 વિદ્વાન વર્ગને માટે હોવાથી તેઓ તે વર્ગમાં ઘણાજ
 ઉપકારક માલુમ પડ્યા છે. છતાં આવા લાખ્યો સામાન્ય
 જન સમાજમાં બહુ લોકપ્રિય થયા હોય અગર વંચાતા
 હોય તેવું જણાતું નથી. આવા લાખ્યો વાંચવા જે

ઉત્તમ પ્રકારનું ભાષા જ્ઞાન જોઈએ તથા જે બુદ્ધિબળની જરૂર પડે, તે સામાન્ય વર્ગમાં હુંમેશાં હોઈ શકે નહિ. આ કારણને લઈને ગીતા જેવા અમૂલ્ય પુસ્તક પર થયેલા વિદ્વતા ભરેલા ભાષ્યો, સામાન્ય વર્ગમાં ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાને બદલે, એક બહુજ નાના પણ વિદ્વાન ગણાતા વર્ગને આનંદદાયી તથા તેમના બુદ્ધિ બળને વિકસાવનાર નિવડ્યાં છે.

આવા ભાષ્યો અત્યારે ઝાઝા નહિ વંચાતા હોવાના ખીજ પણ કેટલાએક સળંગ કારણો છે. ગીતા પરના લગભગ દરેક ભાષ્ય, અમુક પંથ અગર સંપ્રદાયના આચાર્યોએ લખેલા છે. આ ભાષ્યોમાં, પોતાનો પંથ તથા તે પંથે-સંપ્રદાયે માન્ય કરેલા સિદ્ધાંતો પર વિશેષ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. અમુક સિદ્ધાંતોજ ગીતાના પ્રતિપાદ્ય વિષય છે તેવી દુરાચ્છી તથા ભૂલ ભરેલી માન્યતા આવા ભાષ્યથી પ્રચલિત થવા પામી છે. સ્વમત અગર પોતાનો પંથ મજબુત કરવાના સાધન તરીકે કેટલાએક આચાર્યોએ ગીતા જેવા સર્વ માન્ય ગ્રંથનો દુરુપયોગ કર્યા જેવું કયું છે. આ પદ્ધતિથી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા જે સાદું તથા સરળ પુસ્તક હતું તે ક્લિષ્ટ તથા અટપટું પુસ્તક બન્યું. ભગવદ્ગીતા પર એક આચાર્યે નહિ પરંતુ દરેક આચાર્યોએ ઉપરની

પદ્ધતિએ લાખ્ય કરેલા હોવાથી ગીતા પર ઘણા મત
 ભેદ પડ્યા. આ પ્રમાણે કુરૂક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર કહે-
 વામાં આવેલી ભગવદ્ગીતા પણ કુરૂક્ષેત્ર રૂપ થઈ; અને
 તે ગીતા રૂપ કુરૂક્ષેત્રમાં દરેક આચાર્યોએ વાગ્ચુદ્ધ,
 વિચારચુદ્ધ તથા મતભેદનું મહાનચુદ્ધ મચાવી મુક્યું.
 આ વાગ્ચુદ્ધથી ઉડેલી ધુળમાંજ-મતભેદમાંજ ભગવદ્
 ગીતાનું ખરું જ્ઞાન ઠંકાઈ ગયું. લડવૈયાઓ-આચાર્યો
 કદાચ તેનું ખરું સ્વરૂપ જોતા હશે કે જાણતા હશે;
 પરંતુ સામાન્ય વર્ગ ધુળના ગોટા સિવાય-વિચારના
 વમળ સિવાય-મતભેદ સિવાય-શબ્દજાળ સિવાય,
 ગીતામાં ખીન્નું કશું જોઈ શકતા નથી. આ વસ્તુ
 સ્થિતિનું એ પરીણામ આવ્યું કે સામાન્ય મનુષ્યમાં
 એક ખોટી અને ભૂલ ભરેલી માન્યતા ધર ઘાલી ખેડી
 કે શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં સામાન્ય મનુષ્યની ખુદ્દિનો
 પ્રવેશ થઈ શકે નહિ અને ગીતા એ તો ફક્ત વિક્ષા-
 નોજ, સાધુઓજ, સંન્યાસીઓજ સમણ શકે-આચરણ
 કરી શકે-ઉપયોગમાં લાવી શકે તેવો એક મહાન
 અટપટો અને ગૂઢ ગ્રંથ છે.

ગીતા પરના લાખ્યો હાલ ઓછા આકર્ષક થવાનું
 ખીન્નું પણ એક કારણ છે. જે આચાર્યોએ લાખ્ય
 લખ્યા તે વખતની સમાજને તે વખતે જે અગત્યના

પ્રશ્ન લાગ્યા, તેનો તે લાભ્યમાં ઉકેલ કરવામાં આવ્યો. સમય બદલાતા, જમાનો બદલાયો. જમાનો બદલાતા તે જમાનાના પ્રશ્નો બદલાયા. આ પ્રમાણે જેમ કૌરવ પાંડવના યુદ્ધને પણ હાલ ઐતિહાસિક બુદ્ધિથીજ જોવાય છે; તેમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના સનાતન તત્વ જ્ઞાનને પણ ઐતિહાસિક બુદ્ધિથી જોવાયું. આ માન્યતાનો પ્રચાર થવાથી શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા એ રોજના જીવન વ્યવહારને માટે પણ બહુ અગત્યનું તથા માર્ગદર્શક પુસ્તક છે તે ખરી અને જરૂરી માન્યતા બાબતુ પર રહી ગઈ.

ગીતા તથા લાભ્યનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ હોઈ શકે કે ગીતાનું જ્ઞાન સામાન્ય મનુષ્ય પણ આચારમાં ઉતારી શકે તેવું સાદું, સરળ, સુસ્પષ્ટ, સુવાચ્ય, રૂચિકર, મોહક અને આકર્ષક બનાવવું. આ મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણા આચાર્યોના લાખ્યોથી બહુ પાર પાડી શક્યો હોય તેવું જણાયું નથી.

સામાન્ય મનુષ્યને સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન સહેલાઈથી મળી શકે, તે મુખ્ય ઉદ્દેશથી, ભગવાન વેદવ્યાસે ઉપનિષદ્ રૂપ ગાયોમાંથી ગીતામૃત દોહી કાઢ્યું હતું. આ મુખ્ય ઉદ્દેશ પાર પડે તે હેતુથીજ આ લઘુ પુસ્તક લખાયું છે. ભગવદ્ગીતા એ કેવળ વિદ્વાનોને માટેનુંજ

પુસ્તક છે તેવી જોડી અને ભૂલ લેદરી માન્યતા દુર કરી; ગીતાએ સામાન્ય મનુષ્યોને, ધાર્મિક અને અધ્યાત્મિક બાબતો ઉપરાંત આ દુનિયાની વ્યવહારિક બાબતમાં પણ એટલે કે વિદ્યા લાભવામાં, વેપાર કરવામાં, રાજ્યદારી બાબતોમાં પણ-અતિ ઉપયોગી અને માર્ગ દર્શક પુસ્તક છે, તેવી સાચી, વાસ્તવિક અને અતિ ઉપયોગી માન્યતાનો પ્રચાર કરવાના આશયથી આ લઘુ ગ્રંથ લખાયો છે. હાલના જમાનામાં અપાતી દેખવણી, તેને અંગે આપણા દેશના યુવક વર્ગમાં પેદા થતું એક જાતનું વાતાવરણ, આડુ જમાનાના અગત્યના પ્રશ્નો તથા બીજી આધુનિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ, હાલના અગત્યના પ્રશ્નનો કોયડો ઉકેલવામાં ગીતા કેટલી અગત્યની મદદ કરે છે, તે પણ પ્રસંગોપાત આ લઘુ લેખમાં જણાવવામાં આવશે.

ગીતા એટલે સંસાર ત્યાગ નહિ; પરંતુ ગીતા એટલે સંસારી તરીકે રહી, સંસારી જીવનનું-ગૃહસ્થાશ્રમનું રહસ્ય સમજી તે પ્રમાણેનો વ્યવહાર રાખી જાતે સુખી થઈ બીજાને સુખી કરવા માટેનું જરૂરી જ્ઞાન. ગીતા એટલે જાત, વર્ણ, દેશનો ઉચ્છેદ કરી, જગતથી કંટાળી જંગલમાં રખડવું તે નહિ; પરંતુ સર્વાત્મ ભાવનાના સામ્રાજ્યમાં પહોંચતાં

વચ્ચે આવતા વિસામાને (stages) સમજવા-તેનું રહસ્ય સમજવું તેજ છે.

ગીતાનું જ્ઞાન એટલે વીસમી સદીના જીવન કલહથી (Struggle for existence) માણસ કંટાળી જઈ, રામ રામ કહી રખડતો ફરે તેમ નહિ; પરંતુ ગીતાના જ્ઞાનથી આધુનીક જીવન કલહની સામે પણ માણસ ટકી શકવા શક્તિમાન થાય તે વિદ્યા. ગીતા એટલે અર્જુન વિષાદયોગ નામના પહેલા અધ્યાયમાં વર્ણન કરેલ વિષાદયસ્ત અને શોકાતુર અર્જુનની સ્થિતિ નહિ-પ્રવૃત્તિને માટે તિરસ્કાર બુદ્ધિ નહિ-યુદ્ધ પ્રત્યે વિરામ બુદ્ધિ નહિ; પરંતુ ગીતા એટલે અદારમા અધ્યાયની આખરે, અર્જુને વર્ણવેલ સ્થિતિ.

નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લઙ્ઘા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચ્ચનં તવ ॥ ૧૮-૭૩ ॥

ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય, યુદ્ધ જેવા વિકટ પ્રસંગ પ્રત્ન થયા હોય, મરું કે મારું, જીવવું કે મરવું, એવી આપત્તિના પ્રસંગો આવી પડ્યા હોય તો પણ ગીતાનો અભ્યાસી કંટાળે નહિ, બળડે નહિ, દૈવને દોષ દે નહિ, સ્વધર્મ ચુકે નહિ. ગીતાનો અભ્યાસી અર્જુનની માફક સુખ દુઃખમાં સમભાવ રાખી, રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરી, કેવળ સ્વધર્મ બુદ્ધિથી, આ વિશ્વના વેદી પર પ્રજ્વલિત થઈ રહેલા મહાન વિશ્વ યજ્ઞમાં-મહા-

રૂઢમાં પોતાનો સ્વધર્મ ળળાવે-સ્વધર્મ રૂપ ધર્મ
 પાલન કરી પોતાની જાતની આહુતી આપે. આમ
 કરવાથી તેને દુઃખ થાય નહિ; પરંતુ અર્જુનની
 માફક કહે કે કરિષ્યે વચનંતવ લગવાન ? આપની
 આજ્ઞા પાળીશ. મારી ઇચ્છાને-મારા દેવને-મારા
 મોહને ળળાવું પર રાખી, ઇશ્વરી યોજનાને-દેવી
 ઇચ્છાને જે યોગ્ય લાગતું હોય તેજ કરીશ. આ
 પ્રમાણે વર્તવામાં તેના પર ળાહા વ્યક્તિનો
 જોરજુલમ હોઈ શકે નહિ. ગીતાના જ્ઞાનથી
 તેની માનસિક સ્થિતિજ એવી થઈ ગઈ હોય કે
 આપો આપ તે જોલી ઉઠે-તેના અંતરમાં અંતરનાદ
 થયા કરે કેમેં ગીતા વાંચી છે, તેનું શિક્ષણ હું
 સમજ્યો છું, સ્વધર્મ પાલનનું મહત્ત્વ ગણું છું અને
 તેથીજ સ્થિતોસ્મિ મતસંદેહઃ હું સુસ્થિર રહી શકું
 છું; કારણ કે મારા સંદેહ નાશ પામ્યા છે. આવી
 અડગ શ્રદ્ધા, સંકલ્પ તથા સ્વાત્મ ળળવાળા પુરૂષ જે
 દેશમાં પાડે, તેની ઉન્નતિ દૈવે પણ રોકી શકે નહિ.
 ગીતા એટલે આવા નરવીર પેદા કરવાની વિદ્યાનું
 નાનકડું પુસ્તક. ગીતાનું જ્ઞાન એટલે આવા મહાનુ-
 ભાવ અને મહાવીરો ઉત્પન્ન કરવાની-નરને નારાયણ
 કરવાની-દુનિયાને દેવલોક ળનાવવાની એક સાદી
 અને સરળ જ્ઞાન પદ્ધતિ. ૩૪૪૧૫

ગીતામાં જણાવેલ જ્ઞાન, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે રચનાત્મક (Constructive work) કાર્ય કરી શકે તેમ છે; પરંતુ તેને માટે તેને અમુક રીતેજ વાંચવી જોઈએ. કઈ પદ્ધતિથી ગીતા વાંચવાથી-ગીતાનો અભ્યાસ કરવાથી એક અભ્યાસીમાં ઉપર જણાવેલ ફેરફાર થઈ શકે-નરને નારાયણ બનાવી શકે તે બાબતનો આ લઘુ ગ્રંથમાં યથામતિ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

ગીતાની શૈલી તથા પદ્ધતિ સંવાદાત્મક (Dialogue) છે. આ કારણને લઈને એક સામાન્ય નિબંધમાં જે સુવ્યવસ્થા તથા વિષયની પદ્ધતિ સર ચર્ચા થાય છે તેવી સ્પષ્ટતાથી ગીતામાં કોઈ એક વિષયનું, પદ્ધતિ-સર તથા નિયમિત રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું નથી. હાલના જમાનામાં એક સામાન્ય વિજ્ઞાનના પુસ્તકમાં જે પદ્ધતિથી અમુક વિષયને ક્રમવાર વિકસાવી-સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે-સમજાવવામાં આવે છે તેવી પદ્ધતિથી ગીતા રચવામાં આવી નથી. આ પદ્ધતિના અભાવે એક સામાન્ય મનુષ્યને એક નવલકથામાંથી જેટલું સહેલાઈથી જાણવાનું મળે છે તેટલું જાણવાનું પણ કેટલાકને ગીતામાંથી મળતું નથી. આ કારણને લઈને સામાન્ય મનુષ્ય ગીતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ જોઈ

શક્તા-સમજી શક્તા નથી. ગીતા પ્રત્યે લોકોનો પૂજ્ય ભાવ છે; પરંતુ તેના ઉપયોગનું લોકોને જ્ઞાન નથી. ઉપયોગ અને ઉપકાર વગર પૂજ્ય ભાવ ઝાઝો વળત ટકી શકે નહિ; અને ગીતાના શિક્ષણ સંગ્રામે પણ તેમજ યતનવા પામ્યું છે.

ગીતાનું જ્ઞાન ઉપયોગી છે; જગત પર મહાન ઉપકાર કરવાની આ જ્ઞાનમાં શક્તિ છે; તે જણાવવા આ લઘુ પુસ્તકની પ્રવૃત્તિ છે. ગીતાના શિક્ષણમાં ત્રણ મુખ્ય મુદ્દા છે—ગીતાના શિક્ષણની ત્રણ મુખ્ય પદ્ધતિ છે. જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ અને ભક્તિયોગ એ ગીતાના શિક્ષણના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ છે. આ ત્રણ વિભાગ પૈકી, જ્ઞાનયોગના વિભાગની ચર્ચા કરવા—જ્ઞાન યોગની વ્યવહાર અગત્ય તથા ઉપયોગ જણાવવા તરફ આ પુસ્તકની દ્રષ્ટિ છે. આ હેતુ પાર પાડવા લેખકે નીચેની પદ્ધતિસર આ પુસ્તક લખ્યું છે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં જ્ઞાનયોગના ઘણા ઉત્તમ શ્લોકો છે. આ ગદ્યા શ્લોકો ઘણાજ છુટા છવાયા છે. થોડાક શ્લોકો ખીન્ન અધ્યાયમાં તો ખીન્ન શ્લોકો સત્તમા અધ્યાયમાં, કેઈ સત્તરમા અધ્યાયમાં તો કેઈ નવમા અધ્યાયમાં એમ છુટા છુટા શ્લોક છે. જેમ જેમ અર્જુનને શંકા ઉપસ્થિત થતી ગઈ તેમ તેમ તેનું

નિરાકરણ થતું ચાલ્યું. આ કારણને લઈને સામાન્ય મનુષ્યને ક્રૂર ગીતા વાંચવાથી અગર તેનો પાઠ કરવાથી જ્ઞાનયોગના સિદ્ધાંત કયા અને જ્ઞાન એટલે શું તે પણ નહીં કરવું તે બહુજ મુશ્કેલ પડે તેવું છે. આ ઉપરાંત એક શ્લોક તથા બીજા જ્ઞાનયોગના શ્લોક વચ્ચે કેટલીક વાર એટલા બધા વિષયો આવે છે, કે જુદા જુદા શ્લોક વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ હોઈ શકે કે નહિ, તેની પણ સામાન્ય મનુષ્યને સમજણ પડતી નથી; તો પછી પદ્ધતિસર સમજવાની અને સમજ્યા પછી પણ આચારમાં ઉતારવાની તો વાતજ શી ? સામાન્ય મનુષ્ય તો ગીતાના ધ્યાનના ૧૦ થી ૧૭ માં શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે અ.બી ગીતાનો પાઠ કરનારને જ્ઞાનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ પરમ પદને પામે છે તથા એક અધ્યાય અગર એક શ્લોક અગર અડધા શ્લોકનો પણ પાઠ કરનાર દશ હજાર વર્ષ સુધી ચંદ્ર લોકમાં રહી આનંદ કરે છે એવું વાંચે છે. કેટલાએકને એમ પણ લાગે છે અડધા શ્લોકનો પાઠ કરવાથી દશ હજાર વર્ષ ચંદ્ર લોકના સુખ ભોગવે તે તો બ્રાહ્મણોની કેવળ કલ્પના છે.

ગીતાના મહાત્મ્યમાં વર્ણવેલ આ અદ્ભૂત શક્તિ ગીતામાં છે; પણ તે શક્તિ મેળવવા જરા વિચાર

કરવાની જરૂર છે. જગતમાં કરોડો માણુ અનાજ પાકે છે અને કોઈ કહે કે મનુષ્ય જો ફક્ત એક શેર અનાજ રોજ ખાય તો તે જીવી શકે છે. આ વાત— આ સિદ્ધાંત ખોટો નથી. તેમ શબ્દશ અર્થ કરે તો તે ખરો પણ નથી. અનાજ ખરોખર પકાવી, ચાવી, પચાવવામાં આવે છે. આવું અનાજ મનુષ્યનું જીવન ટકાવી શકે છે; પરંતુ એ પણ ખરું છે કે પેકાવ્યાની, ચાવવાની કે પચાવ્યાની દરકાર રાખ્યા સિવાય અનાજ ખવાય તો તે જીવન ટકાવવાને બદલે— તાંદુરસ્તી બક્ષવાને બદલે, મોતનુંજ કારણ નીપજે છે. ગીતાના જ્ઞાનનું પણ તેમજ છે. ગીતાનો પાઠ એ ગીતાનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાના પ્રથમ પગથીયા રૂપે ઘણાજ અગત્યનો છે; છતાં સમજ્યા વગરના કેવળ પોપટીયા પાઠથીજ ચંદ્રલોક મળતો હોય તો આમોદ્ધાનની “ખેટો” પણ ચંદ્રલોક પામે. ગીતાનો પાઠ કર્યા ઉપરાંત, તેનો ઉપદેશ સમજવો, સમજીને આચારમાં ઉતારવો, તેજ ખરું રહસ્ય છે. આ પ્રમાણે કરવાથી એક અગર અડધા શ્લોકના જ્ઞાનના પણ આચરણથી માણસ ચંદ્ર લોક પામે તેમાં નવાઈ નથી.

સામાન્ય મનુષ્ય પણ આ જ્ઞાન-જ્ઞાનયોગ સમજી શકે-તેનું શિક્ષણ પચાવી શકે-તેને વ્યવહારમાં ઉતારી

શકે તેવા હેતુથી, ગીતાના જ્ઞાનયોગને લગતા તમામ શ્લોકો પહેલાં ગીતામાંથી જુદા તારવી કઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને પદ્ધતિસર-નિબંધની પદ્ધતિસર ગોઠવી જ્ઞાનયોગનો વિષય શરૂઆતથી ધીમે ધીમે આ પુસ્તકમાં વિકસાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રમાણે ગીતા રૂપ મહાસાગરમાંથી જ્ઞાનયોગના સિદ્ધાંત રૂપ મોતીને એકઠા કરી, તેમને ચડતા ઉતરતા ગોઠવી-માળા બનાવવાનો પ્રયત્ન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યો છે.

આ લેખકના વિચારો, વાંચક કેવળ વિશ્વાસ પર સ્વિકારી લે તેવી સ્થિતિ ઇચ્છવા લાયક નથી. આમ બનવા ન પામે પરંતુ દરેક વાંચક પોતે લેખક તથા વિચારકની સ્થિતિમાં આવે તેટલા માટે જે શ્લોક પરથી અમુક સિદ્ધાંત અગર અનુમાનો તારવી કાઢ્યા છે, તે શ્લોકો પણ આ પુસ્તકમાં અધ્યાય તથા શ્લોકના અંક સાથે આપેલા છે. આ ઉપરથી કદાચ આ લેખકની પણ કંઈ ભૂલ થતી હોય તો દરેક વાંચક સહેલાઈથી સુધારી શકશે; અને વાંચકના વિચાર બળને તથા બુદ્ધિ બળને પણ સંપૂર્ણ અવકાશ રહેશે. આ પુસ્તક લખવામાં કોઈ પણ ભાષ્ય અગર ટીકા પર આધાર નહિ રાખતાં, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના મુળ શ્લોકોનેજ વળગી રહેવામાં આવેલ હોવાથી વાંચકવર્ગને

સંપ્રદાયની સંકુચિત દ્રષ્ટિથી વિશેષ થવા સંભવ નથી; એટલુંજ નહિ પણ લગવાન વેદવ્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તથા તાત્પર્ય શું હતો તે દરેક અધ્યાત્મી પોતેજ તારવી શકશે.

દરેક ધર્મના પુસ્તકને અવકાશ યમાવવા માટે સામાન્ય લોકો પણ પુસ્તક સહેલાઈથી તથા સત્વર સમજી શકે તેવી ભાષામાં તે પુસ્તકો લખાવા જોઈએ. શાસ્ત્રીય ભાષાની અગત્ય છે અને રહેશે; પરંતુ અત્યારે સમાજનો મોટો ભાગ આ ભાષા સહેલાઈથી સમજી શકે તેમ નથી. આવા વર્ગના પર નાસ્તિકતાનો અપવાદ થકવી, આવી ભાષા તેઓ લખતા વાંચતા ન શીખે ત્યાં સુધી તેમને ધર્મના જ્ઞાનથી વંચિત રાખવા તે તેમના પ્રત્યે એક પ્રકારનું ઘાતકીપણું છે. જો સામાન્ય લોકો શાસ્ત્રીય ભાષા ન શીખે તો પછી શાસ્ત્રીઓએ-વિક્ષાન વર્ગે, પદ લાલિત્યની લાલસા છોડી લોકોને સામાન્ય ભાષામાં ધર્મનું જ્ઞાન આપતા શીખવું જોઈએ. આ હેતુથી આ લેખની ભાષા તદ્દન સામાન્ય તથા સરળ કરવામાં આવી છે. એક સંસ્કૃત શબ્દનો અર્થ સમજાવવા એક અગર-તેથી પણ વધારે શુદ્ધશતી તથા કેટલીક જગ્યાએ અંગ્રેજી પર્યાય શબ્દો આપેલા છે. અંગ્રેજી શબ્દ વાપરવાથી સનાતન ધર્મ અગર

તેનું જ્ઞાન હોવાઈ જશે નહિ; પરંતુ તેમ કરવાથી હાલનો વાંચક વર્ગ, અત્યારે અંગ્રેજી જાણતો હોવાથી, પુસ્તકનું રહસ્ય સમજવા તેમને વધારે સગવડ પડશે. અંગ્રેજી સમાનાર્થક શબ્દો સ્વામી સ્વરૂપાનંદ, બાબુ ભગવાનદાસ તથા ડોક્ટર એની ખીઝેટની ગીતામાંથી લેવામાં આવ્યા છે, તેથી તેમનો આ સ્થળે આભાર માનવામાં આવે છે.

દરેક જ્ઞાનની અગત્ય તેના ઉપયોગ પર આધાર રાખે છે. આ કારણથી આ લઘુપુસ્તકમાં જ્ઞાનયોગની વ્યવહારીક બાજુ (Practical Side) તરફ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. આ સંસારમાં સુખી થઈ, પરલોકમાં મોક્ષ મેળવવાના અમૂલ્ય સાધન તરીકે જ્ઞાનયોગ બહુ ઉપયોગી છે. ભગવાને પોતેજ કહ્યું છે કે જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કરનાર બીજું કોઈ સાધન નથી. જ્ઞાનયોગમાં જણાવેલી ગીતાની સાધન પ્રણાલિકા જેટલી સનાતન છે તેટલીજ સરળ અને સચોટ છે.

આત્મ નિરીક્ષણ (Self introspection) સિવાય આત્મવિકાસ (Self development) સંભવતો નથી. આત્મનિરીક્ષણની દ્રષ્ટિ ખીલવવી તે અગત્યનું છે. જ્ઞાનું નિરીક્ષણ કરવું, કેવી કેવી રીતે કરવું, કાંય

ભુલ છે અને તે કેમ સુધરે આ પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાનું સામાન્ય વાંચકને કદાચ સૂઝે નહિ; પરંતુ અભ્યાસીને-મુમુક્ષુને-સાધકને આ બધા અગત્યના પ્રશ્નો છે. તેનો આત્મ વિકાસ, આ પ્રશ્નોના નિર્ણય પર આધાર રાખે છે. આ સ્થિતિએ પહોંચેલ-ઉપરના પ્રશ્નોથી ગુંથવાયેલા અભ્યાસીને આ પુસ્તકમાંથી અગત્યની તથા માર્ગ-દર્શક સૂચના મળશે તેવી આશા રાખવામાં આવે છે.

ચારિત્ર્યનું બંધારણ (Building of character) એ દરેક કેળવણીનું અંતિમ ધ્યેય છે. માનસ શાસ્ત્રની (Psychology) તથા બીજી કેટલીએક વિજ્ઞાનની શોધને લઈને પશ્ચિમના દેશના કેટલાએક મહાન કેળવણી આપનારાઓએ, ચારિત્ર્ય બંધારણ માટે કેટલાએક પુસ્તકો પ્રગટ કર્યા છે. આ લેખકે આવાં તમામ પુસ્તકો તો વાંચ્યા નથી; છતાં આ દિશામાં થતા ઘણાખરા પ્રયાસની રૂપરેખાથી આ લેખક તદ્દન અજ્ઞાન નથી.

ચારિત્ર્યના બંધારણના સંબંધમાં, પશ્ચિમના દેશોમાં અપાયેલ સૂચના સાથે સરખાવતા આ લેખકને જણાયું છે કે યુરોપ, અમેરીકા વિગેરે દેશોના લેખકોની આ દિશામાં થતી સૂચનાઓ એકદેશીય છે; ન્યારે

ગીતામાં અપાયેલ સૂચના સર્વદેશીય છે. પશ્ચિમમાં આ દિશામાં થતું કાર્ય તથા અપાતું જ્ઞાન હજી અખતર રૂપે (Experimental stage) છે; જ્યારે ગીતાની ચારિત્ર્ય વિકાસની પદ્ધતિ સિદ્ધાંત રૂપે છે; શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક એ ત્રણે દિશામાં સરખો અને સહેલો વિકાસ કરવો હોય તો ગીતામાં જણાવેલ પદ્ધતિથી થઈ શકે તેમ છે. પશ્ચિમની પદ્ધતિ ઘણીજ ખર્ચાળ છે; જ્યારે ગીતાની પદ્ધતિ ઘણીજ સોંધી છે.

બીજી સર્વ દ્રષ્ટિએ બાબતુ પર રાખી, કેવળ ચારિત્ર્યના વિકાસની પદ્ધતિથી આ લેખકે આખી ગીતાનું અવલોકન કર્યું છે. આ અવલોકનના અભ્યાસ રૂપે આ પદ્ધતિ નક્કી કરી છે અને તેને લગતા ગીતાના શ્લોકો ક્રમવાર ગોઠવી નાખવામાં આવ્યા છે. ચારિત્ર્યના બધારણ સંબંધમાં આ પુસ્તકમાં રચણે રચણે સૂચના આપવામાં આવી છે. શારીરિક વિકાસ કરવા ઇચ્છનાર (Physical culturists), કેળવણીકાર (Educationalists); રાજદારી બાબતમાં રસ લેનાર (Politicians) તથા સમાજ સુધારકને (Social Reformers), આ ભાગ ઉપયોગી અને માર્ગદર્શક જણાશે તેવી આશા રાખવામાં આવે છે.

હાલના સમયમાં વિજ્ઞાનની શોધ ખોળથી ચારિત્ર્ય વિદ્યાસની જુદી જુદી શાખા પર ઘણા પ્રકાશ પડ્યો છે; છતાં પણ કેટલીક અગત્યમાં ગીતામાં આપેલ સૂચના હાલના વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોતાં પણ આવકાર-દાયક થઈ પડે તેવી છે.

વિદેશો અને વિરોધી રાજ્યના સંખ્યાબંધ આક્રમણ થયા છતાં; રાજ્ય સત્તા ખોયાને કેટલાએક સૈદ્ધાંત થયા છતાં, જગતની કોઈ પણ પ્રજામાં પોતાનો ધર્મ, આટલા લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહ્યો હોય તો તે ફક્ત હિંદુસ્તાનમાં જ બન્યું છે. હિંદુ લોકો પોતાનો ધર્મ આવા સંયોગોમાં પણ આટલી મુદત જાળવી રાખી શક્યા છે; તેનું ખરું કારણ હિંદુ ધર્મ શાસ્ત્રકારોની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, તેમની બુદ્ધિની વિશાળતા તથા તેમની ધાર્મિક ઉદારતા વિગેરેને આભારી છે. જગતના કોઈપણ ધર્મના પુસ્તકો સાથે શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતાને સરખાવતાં જણાય છે કે તેમાં વિચારની સ્વતંત્રતા તથા ધાર્મિક ઉદારતા છે. તેનું જ્ઞાન તંદન અનુપમ છે. આ નાનકડા સરખા પુસ્તકેજ, હિંદુની મહાન પ્રજાના ધાર્મિક જીવનને ટકાવી રાખ્યું છે.

જગતના સામાન્ય પુસ્તકો પણ તે તે ધર્મના અનુયાયીઓ જગત સમક્ષ મૂકી, તે તે પુસ્તકનો અચાર કરવા

કરોડો રૂપીઆનો ખર્ચ કરી તનતોડ મહેનત કરે છે. “બાઈબલ બુક એન્ડ ટ્રેક્ટ સોસાયટી,” તેની હબરો શાખા, તેનો કરોડો રૂપીયા ખર્ચ, તે મંડળ તરફથી પ્રસિદ્ધ થતી ચિત્તાકર્ષક બાઈબલની આવૃત્તિઓ, તેનો મક્કત પ્રચાર, બાઈબલને શિક્ષણ શાળાઓમાં દાખલ કરાવવાની તનતોડ મહેનત, એ ઉપરના સત્યનું એક ઉદાહરણ છે. આ પ્રમાણમાં મુકાબલે આપણા આ ધર્મનિષ્ઠ દેશમાં, આપણા વિદ્વાન વર્ગ તથા ધનિક વર્ગ, ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવામાં જે બેદરકારી રાખી છે અને રાખે જાય છે તે શોચનીય છે.

રાષ્ટ્ર ધર્મની ઉન્નતિ વગર કોઈ પણ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ થઈ જાણી નથી. સુભાગ્યે આ સત્ય તરફ અત્યારે હિંદી પ્રજાનું કંઈક ધ્યાન ખેંચાયું છે. લોકોની વૃત્તિ હવે ધાર્મિક જ્ઞાન તરફ વળતી જાય છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના વાંચકો, વિચારકો વધતા જાય છે, તે આવકારદાયક છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા પર-૧ ઘણા ભાષ્યો છે; છતાં સામાન્ય વર્ગને સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવી સાદી ભાષામાં લખાયેલ ભગવદ્ગીતાના પુસ્તકોની ખોટ છે. આ ખોટ પુરી પાડવા તથા સામાન્ય વાંચકો તથા વિચારકોને ગીતા જેવા ઉપયોગી પુસ્તકનું જ્ઞાન સહેલાઈથી તથા સરળતાથી મળે તે હેતુથી જ આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

મારા અનિયમિત અને અપરિકલ્પ અભ્યાસના પરિણામ રૂપ, આ લઘુ ગ્રંથ-આ પ્રથમ પુષ્પ-આ કુસુમ કળી, મનુષ્ય પ્રાણી રૂપે વિચરતા, પરમાત્માના પૂજ્ય પાદમાં-લગવદ્ ચરણાવિંદમાં અર્પણ કરતાં, મને એકજ ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે, અને તે એ છે કે, જે પુણ્ય શ્લોકી લગવદ્ગીતાએ આર્યાવર્તની મહાપ્રજાને અધર્મમાંથી ઉગારી, હજી સુધી પણ ધર્મમાં ધારણ કરી રાખી છે; જે લગવદ્ગીતાએ 'પોતાનું' દુગ્ધામૃત ગીતામૃત-ધર્મામૃત-જ્ઞાનામૃત પાઇ, આ પ્રજાને ઉછેરી છે; જે લગવદ્ લગવદ્ગીતાના જ્ઞાનયોગે, ભારત વર્ષમાં જ્ઞાન દીપ પ્રગટાવી, તેના પૂજકનો અજ્ઞાનમય અંધકાર દૂર કર્યો છે; તેજ શ્રીકૃષ્ણ લગવાને શ્રીમુખે કહેલી લગવદ્ગીતાનો જ્ઞાનયોગ, આ પુસ્તકના વાંચક, વિચારક તથા અભ્યાસીને અસત્યમાંથી ઉગારી સત્યના તેજોમય પ્રદેશની ઝાંખી કરાવે, અધર્મ રૂપ મૃત્યુના પંજમાંથી બચાવી, ગીતામૃત-જ્ઞાનામૃતનું પાન કરાવી અમૃત બનાવે-સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે-પરાંગતિ-પ્રાપ્તિ સ્થિતિ-મોક્ષ-નિર્વાણની પ્રાપ્તિ કરવામાં મદદ રૂપ થાય. આ શુભેચ્છા સહ આ લઘુ ગ્રંથ પરમાત્માના ચરણાવિંદમાં અર્પણ કરું છું.

ભાવનગર હાલ ખંભાત.

શ્રીકૃષ્ણ જયંતિ ૧૯૮૪. } ચુનીલાલ શામળ ત્રિવેદી.
તા. ૭-૯-૨૮.

ગીતાભ્યાસ-જ્ઞાનયોગ.

	પ્રકરણો.		પૃષ્ઠાંક.
	ઉપોદ્ધાત.	૧-૨૩
	પ્રકરણોની વિગત.	૨૪
	વિષયાનુક્રમણિકા.	૨૫-૪૭
	સંસ્કૃત શ્લોકોનું સૂચીપત્રક.	૪૮-૫૧
૧.	સાધ્ય અને સાધન.	૧-૮
૨.	જ્ઞાન અને અજ્ઞાન.	૮-૩૪
૩.	શ્રદ્ધાવાન અને સંયતેન્દ્રિય.	૩૫-૫૨
૪.	અંતિમ તત્વ-બ્રહ્મ.	૫૩-૭૬
૫.	વિજ્ઞાન-એકમાંથી અનેક.	૭૬-૯૮
૬.	વિજ્ઞાન-પ્રકૃતિ પુરૂષ વિવેક.	૯૮-૧૧૬
૭.	ત્રિગુણ વિચાર.	૧૧૭-૧૩૦
૮.	ત્યાગ્ય તમોગુણ.	૧૩૦-૧૪૩
૯.	પ્રવૃત્તિમય રજોગુણ.	૧૪૩-૧૫૬
૧૦.	સત્વગુણ એટલે સુખ શાંતિનો અરો. ૧૫૭-૧૫૨		
૧૧.	ત્યાગ ભાવના, તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ ૧૭૨-૧૮૬		
૧૨.	યજ્ઞ, દાન, તપ.	૧૯૦-૨૧૧
૧૩.	સત્વગુણની વૃદ્ધિ અને તેની ગતિ.....	૨૧૧-૨૧૬	
૧૪.	ત્રિગુણાતીત.	૨૨૦-૨૪૩
	પારિભાષિક શબ્દોનો કોષ.	૨૪૪-૨૪૮

ગીતાશ્યાસ-જ્ઞાનયોગ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૧. સાધ્ય અને સાધન. પા. ૧-૮

- ૧ ધર્મની વ્યાખ્યા-પરમેશ્વરને પામવાના માર્ગ.
- „ દેશ, કાળ, કેળવણી, આબોહવા અને આસપાસના સંબંધોની થતીમનુષ્યના બંધારણ તથા ધાર્મિક ભાવના પર અસર.
- ૨ જુદા જુદા ધર્મમાં દેખાતો તફાવત તે ઉપર ચોટીયો છે. ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ-તે સર્વ ધર્મમાન્ય ધ્યેય છે.
- ૩ જેમ જુદી પ્રજાએ જુદા વિષયોનો અભ્યાસ કરી તે વિષયમાં સર્વોપરીપણું મેળવ્યું છે; તેમ ધાર્મિક વિષયોના ઉંડા અભ્યાસથી હિંદુસ્તાન ધર્મની બાબતમાં સર્વોપરી જ્ઞાન ધરાવે છે.
- ૪ હિંદુ ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઉપનિષદનું સ્થાન તથા મહત્તા.
- „ ઉપનિષદમાંથી ગોપાળનંદન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામૃત દોહી કાઢ્યું છે. વ્યાસના શુદ્ધિ ચારુર્યની અદ્ભૂત પ્રતિમા-ગીતા.
- ૫ ગીતા એ સર્વદેશને, સર્વ સમયે સરખી રીતે અગત્યનું અને ઉપકારક જ્ઞાન આપે છે.

- „ ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલ વિષયો—જૌણુ તથા પ્રધાન. અમુક પંથના આચાર્યોએ કરેલ ભાષ્યમાં આવી જતા દોષો.
- ૬ ઉપરનો સવાલનો વ્યાસે પોતેજ ઉત્તર આપેલો છે. જ્ઞાનયોગ તથા કર્મયોગ બે ગીતાના મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય છે.
જ્ઞાન કથા કર્મની નિષ્ઠા જુદી જુદી હોવા છતાં બન્નેનું ધ્યેય એક છે.
- ૭ તે સામીત કરવા રેલ્લે જ'કશનનું ઉદાહરણ તથા ગીતાનો આધાર—અધ્યાય. ૫. શ્લોક ૪
- „ સાંખ્ય—જ્ઞાનયોગ તથા કર્મ—કર્મયોગને જુદા છે તેવું માનનાર બાળક જેવા અજ્ઞાની છે.
સાંખ્યથી જે પદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે કર્મયોગથી પણ થાય છે. ૫-૫

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૨. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન. પા. ૮-૩૪

- ૮ જ્ઞાન મહાત્મ્ય. જ્ઞાનથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ. પરમાનંદની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય? બહુ જન્મને અંતે. ૭-૧૯
- ૯ કર્મ તથા ભક્તિ માર્ગ કરતાં જ્ઞાનમાર્ગમાં જુદી બળની જરૂર છે.
- „ જ્ઞાનમાર્ગમાં અભ્યાસી ઓછો હોય છે. ૭-૩
જ્ઞાનીને અધીક કલેશ. અભ્યાસીની સંખ્યા ઓછી હોવાનું કારણ છે. ૧૨-૫.

- ૧૦ જ્ઞાનમાર્ગની મહત્તા-જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કરનાર આ દુનિયામાં બીજું કંઈ નથી. ૪-૩૮
- ,, અધમમાં અધમ પાપી પણ જ્ઞાનરૂપ નૌકાથી તરી જાય જાય છે. ૪-૩૬
- ૧૧ સળગતો અગ્નિ જેમ લાકડાનો નાશ કરે છે, તેમ જ્ઞાન રૂપ અગ્નિ સાધકના પાપને બાળી નાંખે છે. ૪-૩૭
- ,, ફક્ત અનુકંપાથી ભગવાન અમ્યાસીના હૃદયમાં જ્ઞાન દીપ પ્રગટ કરી તેનો અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર દૂર કરે છે. ૧૦-૧૧
- ૧૨ સંશયનું વિધ્ન. સંશયવાળા માણસનો ઉત્સાહ કમી થતાં તેનો નાશ થાય છે. ૪-૪૦
- ,, સંશયનું સમાધાન થાય છે ત્યારે ખંત મહેનત તથા ઉત્સાહ વધે છે. તેમ થવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે.
- ૧૩ જ્ઞાનથી સંશયો છેલ્લાય છે. ૪-૪૧-૪૨
- ,, ચાર જાતના લોકોમાંથી જ્ઞાની લોકત ભગવાનને પ્રિય છે. ૭-૧૭.
- ૧૪ જ્ઞાનથી જેમનું અજ્ઞાન નાશ પામ્યું હોય તેવાઓને માટે પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ. ૫-૧૬.
- ,, જ્ઞાનથી જેના દોષ દૂર થયા હોય તેવાને માટે પુનર્જન્મ નથી. ૫-૧૭.
- ,, જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારવાની જરૂર.
- ૧૫ જ્ઞાનનો સામાન્ય તથા પરિભાષિક અર્થ.
- ૧૬ જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારી શકે તે જ્ઞાની.

- ૧૬ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ. શરીર તેજ ક્ષેત્ર છે. ૧૩-૧.
 „ પરમાત્મા તે ક્ષેત્રજ્ઞ. ૧૩-૨,
 „ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન તેજ અરૂં જ્ઞાન. ૧૩-૨.
 ૧૭ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ, ક્ષેત્ર-શરીરની ઉત્પત્તિ. ૧૫-૭
 ૧૮ ઇશ્વરનું સર્વ વ્યાપકપણું.
 „ ઇશ્વરથી પર કશું નથી તે સમજાવવા માળા તથા
 મણકાનું ઉદાહરણ. ૭-૭.
 ૧૯ ઇશ્વર સર્વભૂત આણીનું સનાતન ખીજ છે. ૭-૧૦.
 „ ઇશ્વરનું સર્વ વ્યાપકપણું સિદ્ધ કરવા આકાશ તથા
 વાયુનું ઉદાહરણ. ૮-૬.
 „ એક ઇશ્વર સર્વભૂત આણીમાં કેવી રીતે વસે છે.
 ૨૦ જ્ઞાન એટલે શું?
 ૨૧ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને તેનો તદ્દાવત,
 „ જ્ઞાન વિજ્ઞાનનો તદ્દાવત સમજાવવા આગગાડીનું દ્રષ્ટાંત.
 ૨૨ વિજ્ઞાનની વિશેષ સમજ,
 „ જ્ઞાનના ત્રણ વિભાગ.
 ૨૩ સાંપ્રતિક જ્ઞાનની સમજ તથા પ્રકાર. ૧૮-૨૦,
 „ રાજસીક જ્ઞાનની સમજ તથા પ્રકાર. ૧૮-૨૧.
 „ રાજસીક જ્ઞાનની સમજ તથા પ્રકાર. ૧૮-૨૨.
 ૨૪ ત્રિવિધ વિભાગની અગત્ય.
 ૨૫ જ્ઞાનીના ૨૦ લક્ષણો.
 ૨૭ જ્ઞાનના ૨૦ લક્ષણો સિવાયની અવૃત્તિ તે અજ્ઞાન. ૧૩-૧૧.
 ૨૮ અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનના વિરોધી તત્ત્વો.

„ જ્ઞાતીના મોટામાં મોટા દુશ્મન, કામ અને ક્રોધ.

૨૯ કામનો અર્થ.

„ કામ અને ક્રોધથી જ્ઞાન ઢંકારી જાય છે. ગર્ભનું દ્રષ્ટાંત. ૩-૩૭.

૩૦ જ્ઞાતી થવા ઈચ્છનારે કામ ક્રોધને દૂર કરવા. ૩-૩૯.

„ કામ ક્રોધને દૂર કેમ કરી શકાય?

૩૧ કામ ક્રોધના નિવાસ સ્થાન. ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ. ૩-૪૦.

„ કામ ક્રોધને છૂતવા ઇન્દ્રિય નિગ્રહની જરૂર. ૩-૪૦.

૩૨ કામ ક્રોધની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર તથા ક્રમ. ૨-૬૨.

„ કામ ક્રોધને ઉત્પન્ન ન થવા દેવા હોય તો કેમ વર્તવું?

૩૩ સંગ-વિચાર, પર કાષ્ઠ મેળવવાની રીત.

„ મન પર કાષ્ઠ મેળવવાનો ઉપાય.

૩૪ રાગમાંથી ઉદ્ધસીનતા અને વિરાગ.

„ ખરાબ વિચારથી થતી માઠી અસર અને તે અટકાવવાનો ઉપાય.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૩ શ્રદ્ધાવાન અને સત્યતેન્દ્રિય. ૩૫-૫૨.

૩૫ આધુનીક કેળવણીની મહાન ખામી.

„ મનુષ્ય છવનનું ધ્યેય. આધુનીક કેળવણીથી તે ધ્યેય સધાતું નથી.

૩૬ ઈ. સ. ૧૯૧૪ નું મહાન-યુદ્ધ આપણને શું શીખવે છે?

૩૭ હાલના જમાનામાં વિચાર, વાણી અને કાર્ય વચ્ચે મહાન વિરોધ જણાય છે. તેના બે કારણો.

૩૮ શાસ્ત્રના વચનમાં અવિશ્વાસ અને વિષય ભોગની અભાવ.

લાલસા તેની આધુનીક કેળવણીપર થએલી અનિષ્ટ અસર.
૩૬ કેળવાયેલ માણસમાં ધર્મશાસ્ત્રના વચનોપર અવિશ્વાસ
પેદા થાય તેનું પરીણામ.

„ જ્ઞાનથી જ્ઞાનીમાં થતો શક્તિનો સંચાર.

૪૦ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલ શક્તિનો દુરુપયોગ. બંદુકનું દ્રષ્ટાંત.

૪૧ જ્ઞાની જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરે તો જગતની કેવી સ્થિતિ
થાય તેનો ચિતાર.

„ વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનરૂપ તરવારથી સજ્જ કર્યાં તેથી શું
સમાજ સુધરે?

૪૨ કેળવણીનું અણધારેલું પણ અનિષ્ટ પરીણામ.

૪૩ કેળવણીનો આશય ઉઘો ન વળે તેને માટે શું કરવું?

„ ગીતાની દ્રષ્ટિથી હાલના સમાજક તથા રાજદ્વારી
પ્રશ્નોનો નિકાલ.

૪૪ જ્ઞાની થતાં પહેલાં-કેળવણી લેતા પહેલાં શ્રદ્ધાળુ અને
સંયતેદ્રિ થવાની જરૂર. ૩-૩૯.

„ જ્ઞાનીએ રાગ દ્વેષથી દૂર રહેવું ૩-૩૪.

૪૫ જ્ઞાન માર્ગ અને શ્રદ્ધા.

„ શ્રદ્ધાના બંધારણનો આધાર પાછલા અનુભવપર છે.

૪૬ શ્રદ્ધા સત્વાનુરૂપા છે. ૧૭-૩

„ જેવી શ્રદ્ધા તેવો પુરૂષ-પુરૂષ શ્રદ્ધામય છે.

૪૭ શ્રદ્ધા કોનાપર રાખવી?

„ કાર્ય તથા અકાર્યના નિર્ણયમાં ધર્મશાસ્ત્રના વચન પર
રાખવી. ૧૬-૨૪.

૪૮ શ્રદ્ધા નિશ્ચલ થતાં ઉત્સાહ વધે છે.

„ સંયતેદ્રિતતા-ઈદ્રિય નિગ્રહ અને તેની અગત્ય. “ શ્રેષ્ઠ ”
નું દ્રષ્ટાંત.

૪૯ ઈદ્રિય નિગ્રહના અભાવના અનિષ્ટ પરીણામો. સીતા તથા
હેલનના દ્રષ્ટાંતો.

૫૦ ઈદ્રિય નિગ્રહ નહિ કરનારની અવદશા. ૨-૬૭.

„ મન તથા ઈદ્રિયોનો સંબંધ.

૫૧ રાગદ્વેષથી સમત્વનો નાશ. સમત્વની મહત્તા. શુદ્ધ સ્વરૂપનાં
વિચારથી રાગદ્વેષની શાંતિ.

૫૨ રાગદ્વેષ દૂર કરી સમભાવ પ્રાપ્ત કરવાની રીત.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૪. અંતિમ તત્વ-બ્રહ્મ. પા. ૫૩-૭૬

૫૩ દેખાતી ભિન્નતાના પડદા પાછળ રહેલી ઐક્ય ભાવના.

„ ભિન્નભાવ ઓછો કરી ઐક્ય અનુભવવું તે જ્ઞાન.

૫૪ અંતિમ તત્વ અને તેના દ્રષ્ટા રૂપિઓ.

„ અંતિમ તત્વના વર્ણનમાં ભાષા ભેદ હોવા છતાં વાસ્તવિક ભેદ નથી.

૫૫ ગીતાજીમાં અપાયલું અંતિમ તત્વનું વર્ણન તટસ્થ દ્રષ્ટિથી
અપાયું છે.

„ અંતિમ તત્વ-આત્મા. આ તત્વનો એક અંશ તે જગતનું
બીજ છે. ૧૫-૭.

૫૬ અંતિમ તત્વ તથા તેના ઉત્પાદક એકજ છે. ૧૦-૮.

૫૭ એક તત્વમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ તે સિદ્ધાંત પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રચલિત છે; વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી પણ આ સિદ્ધાંત ખરો ઠર્યો છે.

„ પૃથક્કરણ અને તેનું પરીણામા હીસ તથા કોલસાના ઉદાહરણો.

૫૮ સર જગદીશચંદ્ર બોઝની શોધગોળથી સનાતન ધર્મના સિદ્ધાંતને પુષ્ટિ.

૫૯ અંતિમ તત્વના જુદા જુદા નામો. બ્રહ્મ, આત્મા જીવન, ધર્મ તથા વિજ્ઞાનનું મળતાપણું.

૬૦ એક તત્વમાંથી બધું જગત થયું, તે સિદ્ધાંતને સ્વહાંરૂપ આપતાં કેમ અડચણ પડે છે ?

„ ભેદ બુદ્ધિ દુર કરી ઐક્ય બુદ્ધિ ઉપભવવાના દૃષ્ટાંતો.

૬૧ “ વોટર વર્ક્સ ” નું દૃષ્ટાંત.

એક આત્મ તત્વ રૂપ મહાન ટાંકીમાંથી જુદા જુદા શરીરોમાં વહેતા જીવન પ્રવાહો.

૬૨ વિચિત્રતામાં ઐક્ય દર્શન. પાણીનું ઉદાહરણ.

૬૩ ઐક્ય બુદ્ધિ દ્રઢ કરવા વિજ્ઞાનીનું દૃષ્ટાંત.

૬૪ વિજ્ઞાનીક બળના રૂપાંતરો.

૬૫ આત્મ તત્વની કાર્ય તથા સ્વરૂપથી ઓળખાણ.

૬૬ ગીતાજીમાં આત્મ તત્વના જુદા જુદા નામ આપેલા છે તેની નામવલિ.

૭૦ ગુણ તથા કાર્ય ભેદથી નામભેદ.

„ સત, અવિનાશી, અક્ષર, દેહિ, અબ્યય.

૭૧ વિશુ, બ્રહ્મ, બીજ વિગેરે નામો પડવાના કારણો.

- ૭૨ „ અવ્યક્ત તત્વને વ્યક્ત સ્વરૂપ કેમ આપવું પડ્યું?
 ૭૨ મૂર્ત સ્વરૂપ અને મૂર્તિપૂજા.
 ૭૩ „ મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય.
 ૭૩ ગીતાશ્રમાં અંતિમ તત્વનું કરેલું વર્ણન. ૨-૧૬-૩૦.
 ૭૫ અંતિમ તત્વની ઓળખાણ કરવા અપાયેલ ઉદાહરણોનો
 ઉપયોગ કરતા રાખવી જોઈતી સાવચેતી.
 ૭૬ અંતિમ તત્વના જ્ઞાનની મહત્તા.

પ્રકરણ ૫. વિજ્ઞાન-એકમાંથી અનેક. પા. ૭૬-૮૮
પૃષ્ઠાંક.

- ૭૬ વિજ્ઞાનનો અર્થ.
 ૭૭ જે જ્ઞાનમાં ભૂલ છુપાઈ રહેવાનો અવકાશ નથી તે વિજ્ઞાન.
 ૭૮ જ્ઞાનને વ્યવહાર બનાવવાની શક્તિ ધરાવે તે વિજ્ઞાની.
 „ વિજ્ઞાનીની શ્રદ્ધા અને તેનો પ્રકાર.
 ૭૯ જ્ઞાનીમાંથી વિજ્ઞાની બનવાની કાર્ય પદ્ધતિ.
 „ પદ્ધતિ સ્પષ્ટ કરવા “ વોટર વર્ક્સ ”નું દ્રષ્ટાંત.
 ૮૦ વિજ્ઞાનનું દ્રષ્ટાંત.
 ૮૧ હાલની કેળવણીમાં ધાર્મિક વિજ્ઞાનને સ્થાન નથી.
 ૮૨ અશ્રદ્ધા અને અધશ્રદ્ધા તે ધર્મની અધોગતિનું કારણ.
 „ ધાર્મિક વિજ્ઞાન; ધર્મની ઉન્નતિને માટે જરૂરનું છે.
 ૮૩ વિજ્ઞાનની ખામીને લઈને ઐક્ય લાવના બાણુવા છતાં
 વ્યવહાર બનાવી શકાતી નથી,

૮૪ ઐક્ય લાવનાને વ્યવહાર રૂપ આપવાની કાર્ય પદ્ધતિ.

૮૫ વિજ્ઞાન સાથેનું જ્ઞાન તથા તેની મહત્તા. ૭-૨.

„ વિજ્ઞાનનો અર્થ સમજાવવા ગીતામાં ગ્રહણ કરેલ ત્રણ પદ્ધતિ.

„ ક્ષર અક્ષર વિવેક, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિવેક, પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેક.

૮૬ ઉપરના ત્રણ દ્રષ્ટિબિંદુની અંગત.

૮૭ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં અણુની સ્થિતિમાં થયેલો.

ફેરફાર. ૧૮-૭૩.

„ દુનિયાની આધુનિક વિષાદગ્રસ્ત સ્થિતિ. તેમાંથી

છુટવાનો ઉપાય.

૮૮ ક્ષર તથા અક્ષરની સમજણ. ૧૫-૧૬; ૮-૩૪.

૮૯ અક્ષરમાંથી ક્ષરનો વિકાસક્રમ-સર્ગોત્પત્તિ. ૮-૧૮.

૯૦ સર્ગોત્પત્તિ તથા પ્રલયના પ્રવાહો. ૮-૧૯.

૯૧ દરેક ભૂત પ્રાણી શરૂઆતમાં તથા આખરે, સર્ગોત્પત્તિ
પહેલાં તથા પછી અચ્ચક્ત દશામાં હોય છે; તેથી મૃત્યુ
સમયે શોક કરવો તે ભૂલ ભરેલું છે.

„ સૃષ્ટિમાં કોઈ વસ્તુનો નાશ-મૃત્યુ નથી. દરેક વસ્તુનું
રૂપાંતર થાય છે.

૯૨ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના વિભાગનું દ્રષ્ટિબિંદુ.

૯૩ સર્વ શરીરો ક્ષેત્ર; તેમાં રહેનાર શ્રીકૃષ્ણ ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર
તથા ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન તેજ તત્ત્વજ્ઞાન.

„ ક્ષેત્રનો અર્થ. શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાનું કારણ.

૯૪ ક્ષેત્રના તત્ત્વો-મનુષ્ય શરીરના અંધારણમાં દાખલ થતા
મુખ્ય ૨૪ તત્ત્વો.

૯૫ ક્ષેત્રનું વિકારીપણું.

„ ક્ષેત્રને-શરીરને ઉન્નત કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ.

૯૬ કાર્ય પદ્ધતિ સ્પષ્ટ કરવા જમીનનું દ્રષ્ટાંત.

૯૭ આત્મોન્નતિમાં મદદ કરે તેથીજ ક્ષેત્રની તત્ત્વ ગણના કરવામાં આવી છે.

યુરોપ તથા અમેરિકામાં પ્રચલિત શારીરિક વિકાસની કાર્યપદ્ધતિ સાથે, ગીતામાં બતાવેલ કાર્યપદ્ધતિનો મુકાબલો. ગીતામાં બતાવેલ કાર્યપદ્ધતિના ફાયદા.

પ્રકરણ ૬. વિજ્ઞાન પ્રકૃતિ-પુરૂષ વિવેક. પા. ૯૮-૧૧૬ પૃષ્ઠાંક.

૯૮. પ્રકૃતિ, પુરૂષ વિવેક તથા તેનું દ્રષ્ટિબિંદુ.

૯૯ ભગવદ્ગીતાના પ્રકૃતિ પુરૂષ વિચાર તથા સાંખ્યના પ્રકૃતિ પુરૂષ વિચારનો તફાવત.

„ જગતનું નિરીક્ષણ કરનારને પ્રકૃતિ પુરૂષ ભેદ કેમ નજરે પડે છે?

„ ઉપરનો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરવા સમ્મનું ઉદાહરણ.

૧૦૦ મૃત્યુ વખતે અદ્રશ્ય થતાં તથા કાયમ રહેતા મનુષ્ય શરીરના તત્ત્વો.

૧૦૧ ચૈતન્ય જડ સિવાય બ્યક્ત થઈ શકતું નથી. જડ ચૈતન્ય સિવાય રહી શકતું નથી.

„ પ્રકૃતિ પુરૂષના સંયોગ તથા સહકારનો પ્રકાર તથા પદ્ધતિ.

૧૦૨ પ્રકૃતિ તથા પુરુષ તત્વપર કાણુ મેળવવા માટે તેના જ્ઞાનની જરૂર.

૧૦૩ પ્રકૃતિ તથા પુરુષનું ઓતપ્રોતપાણું. તે સમજાવવા વિદ્યુત પ્રવાહનું ઉદાહરણ.

૧૦૪ પ્રકૃતિ પુરુષ સમજાવવા વ્યાસે લીધેલી મહેનત.

૧૦૫ સાંખ્યની તત્વગણનાને માટે પશ્ચિમના દેશોમાં માન.

૧૦૬ પુરુષ અને પુરુષોત્તમ-પુરુષોત્તમ શબ્દ યોજવાની ભગવાન વ્યાસને પડેલી જરૂર.

૧૦૭ પુરુષ તત્વનું વર્ણન.

„ પુરુષ તથા પ્રકૃતિનો તફાવત, ભૌતિક-અશ્લુથી નહિ પણ જ્ઞાન અશ્લુથી જોઈ શકાય છે. ૧૩-૩૪.

„ પુરુષ તથા પ્રકૃતિનું અનાદિપણું. ૧૩-૧૯.

૧૦૮ પુરુષ તથા પ્રકૃતિના જુદા જુદા કાર્યક્ષેત્રો. ૧૩-૨૦.

„ પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટતાપર શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની ઉત્તમતાનો આધાર છે.

૧૦૯ પુરુષનું સ્વરૂપ તથા કાર્યક્ષેત્ર ૧૩-૨૧.

૧૧૦ મનુષ્ય ભાવિ જન્મ ઇચ્છિત સ્થાનમાં લઈ શકે છે.

૧૧૧ ગુણસંગ તે ભાવિ જન્મનો નિયામક છે.

૧૧૨ પુરુષનું સર્વોપરીપણું.

૧૧૩ પ્રકૃતિથી સર્વ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ.

„ પરા અને અપરા પ્રકૃતિ

૧૧૪ અપરા અષ્ટધા પ્રકૃતિ ૭-૪

„ પરા પ્રકૃતિ ૭-૫

૧૧૫ પ્રકૃતિ પુરુષ વાદનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ. ૧૩-૩૩

૧૧૬ જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારવાની જરૂર.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૭. ત્રિગુણ વિચાર. પા ૧૧૭-૧૩૦

૧૧૭. પ્રકૃતિ તે સત્ય, રજસ, તમસ-ત્રિગુણ મિશ્ર તત્વ છે.

૧૧૮ ગુણ એટલે દોરી-અંધન કરવાની શક્તિ. ૧-૯

„ ત્રિગુણના આવરણને લપ્તને ઇશ્વરને આપણે જોઈ શકતા નથી. ૭-૧૩

૧૧૯ ત્રિગુણની સામાન્ય ખાસીયતો. મોહક શક્તિ

સર્વ કાર્યમાં ત્રિગુણનું વાસ્તવિક કૃતૃત્વ. ૩-૨૭

૧૨૦ ત્રિગુણ અનુસાર મનુષ્યનું વર્તન. દુર્યોધનનું ઉદાહરણ.

૧૨૨ દરેક વસ્તુમાં ત્રણે ગુણો રહેવાના તો ખરા ૧૮-૪૦

૧૨૩ ગુણ પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં જ મનુષ્યના પ્રયત્નને અવકાશ છે.

૧૨૪ ગુણ પ્રમાણ તથા વર્ણાશ્રમ ધર્મ ૪-૧૩

૧૨૫ ગુણોનો આસંગ તેજ સારા તથા નહારા જન્મનું કારણ છે. ૧૩-૨૧

૧૨૬ જુદા જુદા ગુણ પ્રમાણે મનુષ્યોની જુદી જુદી સ્થિતિ તથા ગતિ. ૧૪-૧૮

૧૨૭ ત્રિગુણ ત્રિચારનો આત્મોત્તરિમાં ઉપયોગ.

૧૨૮ ગુણ સિવાય કોઈ કર્તા નથી ૧૪-૧૯.

૧૨૯ હલકા ગુણમાંથી ઉચ્ચ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૮. ત્યાજ્ય તમોગુણ. પા. ૧૩૦-૧૪૩

૧૩૦ તમોગુણ સર્વથી ઉત્તરતા પ્રકારનો છે.

૧૩૧ ગુણ પરીક્ષાની જરૂર, તેની મુશ્કેલી તથા તેમાં રાખવી જોઈતી સાવચેતી.

૧૩૨ આત્મ નિરીક્ષણની જરૂર શા કારણથી છે?
શિષ્યને ગુરૂની જરૂર શા કારણથી છે?

૧૩૩ આત્મનિરીક્ષણ અને ઉત્સાહ સિવાય આત્મોન્નતિ નથી.
,, ગુણનો ભોજન-ખોરાક પર આધાર તથા સંબંધ.

૧૩૪ તામસીક પ્રકૃતિવાળાને કેવું ભોજન પ્રિય હોય છે? ૧૭-૧૦

૧૩૫ તમોગુણની વૃદ્ધિ થતાં ક્યાં લક્ષણો જણાય છે. ૧૪-૧૩
,, તામસ કર્તાનું વર્ણન ૧૮-૨૮.

૧૩૬ કર્તા પરથી કાર્યનું અનુમાન.

૧૩૭ તામસીક દાન તથા તપનું વર્ણન ૧૭-૨૨, ૧૯

૧૩૮ તામસીક યજ્ઞનું વર્ણન. ૧૭-૩૨

૧૩૯ તામસીક બુદ્ધિનું વર્ણન. ૧૮-૩૨.

,, તામસીક પ્રકૃતિના માણસનો મૂઢ યોનિમાં લાવિ જન્મ.
૧૪-૧૫

૧૪૦ તામસી માણસોની અસુરો યોનીમાં ગતિ. ૧૬-૨૦.

૧૪૧ મનુષ્ય જીવનનું માનસશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ નિરીક્ષણ.

૧૪૨ નર્કના દ્વાર-અધોગતિના ત્રણ રસ્તા. કામ, ક્રોધ, લોભ,
૧૬-૨૧.

૧૪૩ દરેક કાર્ય કરતી વખતે કામ ક્રોધ તથા લોભની વૃત્તિ
છોડી દેવાની જરૂર

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૯. પ્રવૃત્તિમય રત્નેગુણ.

૧૪૩ રત્નેગુણ અને ખીજ ગુણ સાથે તેની સરખામણી.

૧૪૪ રત્નેગુણનું મુખ્ય કામ.

૧૪૫ તામસી પ્રવૃત્તિનું વર્ણન.

„ સત્વગુણના કાર્યનું વર્ણન.

„ રત્નેગુણ સિવાય ખીજ બે ગુણો બહુ ઉપયોગી નથી.

„ “એન્જન” તથા ગાડીનું દ્રષ્ટાંત.

૧૪૬ રત્નેગુણ વૃદ્ધિ પામતાં માણસની પ્રવૃત્તિમાં થતા ફેરફાર.

„ લોભ વિગેરેની વૃદ્ધિ.

૧૪૭ રત્નેગુણી આહારનું વર્ણન. ૧૭-૯.

૧૪૮ રત્નેગુણી કર્મનું વર્ણન. ૧૮-૨૮.

„ રત્નેગુણી કર્તાનું વર્ણન. ૧૮-૨૭.

૧૪૯ રત્નેગુણી દાનનું વર્ણન. ૧૭-૨૧.

૧૫૦ રત્નેગુણી યજ્ઞનું વર્ણન. ૧૭-૧૨.

૧૫૧ રત્નેગુણી તપનું વર્ણન. ૧૭-૧૮.

„ રત્નેગુણી શુદ્ધિનું વર્ણન. ૧૮-૩૧.

૧૫૨ રાજસી માણસોની સુખ વિષેની માન્યતા. ૧૮-૩૮.

૧૫૩ રત્નેગુણીનો સ્વભાવ. ૧૪-૭.

„ રત્નેગુણીનું દેવ પૂજન. ૧૭-૪.

૧૫૪ રાજસી જ્ઞાનનું વર્ણન. ૧૮-૨૧.

૧૫૫ રત્નેગુણીનો પુનર્જન્મ. ૧૪-૧૮.

૧૫૬ રત્નેગુણનું ક્ષણ દુઃખ. ૧૪-૧૬.

પ્રકરણ ૧૦. સત્વગુણ એટલે સુખશાંતિનો ઝરો.
પૃષ્ઠાંક.

૧૫૭ સત્વગુણ સર્વોત્તમ ગુણ છે.

„ સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય.

„ સત્વગુણની વૃદ્ધિના બે રસ્તા.

„ તમોગુણ તથા રજોગુણનું પ્રમાણ ઓછું કરવું.

„ સત્વગુણ વધારવાના પ્રયત્નો.

૧૫૮ સત્વર ઉત્પત્તિ કરવા બંને પદ્ધતિનો ઉપયોગ:

„ જ્ઞાન માર્ગની અગત્ય.

૧૫૯ ગુણ પરીક્ષાને માટે આત્મ નિરીક્ષણની જરૂર.

„ નાનામાં નાનું કામ પણ ઉચ્ચ આદેશ અને પવિત્ર
ભાવનાથી કરવું.

૧૬૦ કોઈપણ સારા કાર્યનો નાશ થતો નથી.

૧૬૧ સત્વગુણની વૃદ્ધિની નિશાનીઓ.

„ સત્વગુણ વૃદ્ધિ થતાં મનુષ્યમાં કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય
છે. ૧૪-૧૧.

૧૬૨ સર્વ ઇદ્રિયોમાં જ્ઞાનજ્યોતિનો પ્રકાશ.

„ ઇદ્રિયોનો આધાર પોષણ તથા ખોરાક પર છે.

૧૬૩ સાત્વિક આહારનું વર્ણન. ૧૭-૮.

૧૬૪ આહાર શુદ્ધિ અને તેની અગત્ય.

„ શુદ્ધ આહારથી શરીર શુદ્ધિ અને કર્મ શુદ્ધિ.

„ સાત્વિક કર્મનું વર્ણન. ૧૮-૨૨.

૧૬૫ સાત્વિક કર્મના ચાર તત્ત્વો.

૧૬૬ સાત્ત્વિક કર્તાનું વર્ણન. ૧૮-૨૬.

૧૬૭ કર્તા તથા કર્મના તત્ત્વોની સરખામણી.

„ ધૃતિ-ઉત્સાહ અને તેની જરૂર.

૧૬૮ સત્ત્વગુણ વૃદ્ધિનો વિચાર તે દ્વંદ્વ બુદ્ધિ વિલાસ નથી.

૧૬૯ હૃદય વિકાસનું અમૂલ્ય સાધન.

„ શરીરના તત્ત્વો પર અખતર કરવામાં સમાયેલું જોખમ.

૧૭૦ યજ્ઞ, દાન, તપ, કેવી છોડવાં નહિ. ૧૮-૫.

૧૭૧ સત્ત્વગુણ વૃદ્ધિના વેગનું પ્રમાણ કર્તાની બુદ્ધિ પર આધાર રાખે છે; સ્થૂણ કાર્ય પર નહિ.

„ યજ્ઞ, દાન, તપ, કેવી બુદ્ધિથી કરવા. ૧૮-૬.

૧૭૨ યજ્ઞ, દાન, તપ કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કરવા.

પ્રકરણ ૧૧. ત્યાગ ભાવના તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ.

પૃથ્વીકં.

૧૭૩ ત્યાગ ભાવનાના રૂપાંતર યજ્ઞ, દાન, તપ.

૧૭૪ ત્યાગ ભાવના-સર્વ ધર્મનો સનાતન પાથો.

„ ત્યાગ ભાવનાના વિકાસની પદ્ધતિમાં 'તારતમ્યતા' તેજ ધર્મનું જુદાપણું.

„ કયા ધર્મો ઓરસ્થાથી નીવળ્યા છે.

„ ધર્મના બાહ્ય આચારો અને તેમની અગત્ય.

૧૭૫ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિ બિંદુથી ત્યાગ ભાવનાની જરૂર.

૧૭૬ ત્યાગનો અર્થ.

„ ત્યાગ અને ગ્રહણ.

- ૧૭૭ સ્વાર્થ બુદ્ધિ અને તેના રૂપાંતરો."
- „ તે સમજવવા સંધિવાનું દ્રષ્ટાંત.
- „ સ્વાર્થ બુદ્ધિ એ વિનાશનું ચિન્હ છે.
- ૧૭૮ ત્યાગ એટલે શું ? ઇચ્છિયા લાઘવ વસ્તુનો ત્યાગ.
- „ શારીરિક સુખની ઇચ્છાનો સંયમ.
- ૧૭૯ ત્યાગ બુદ્ધિ ક્યારે યજ્ઞ ભાવનાનું રૂપ પકડે છે.
- ૧૮૦ ત્યાગ ભાવનાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી થતી હોય છે.
- „ આ સિદ્ધાંત સમજવવા દારૂ પીનારનું દ્રષ્ટાંત.
- ૧૮૧ સ્વાર્થ ત્યાગીના ઐતિહાસિક દાખલા.
- „ સરખા દેખાતા ત્યાગના વિપરીત પરીણામ.
- ૧૮૨ ત્યાગની દિશાઓ.
- ૧૮૩ સંન્યાસ તથા ત્યાગની વ્યાખ્યા. ૧૮-૨.
- „ કર્મના ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ તે સર્વોત્તમ ત્યાગ.
- ૧૮૪ સંન્યાસ તથા ત્યાગનો તફાવત.
- „ કર્મના ત્યાગના અનિષ્ટ પરીણામો. ૧૮-૧૧.
- ૧૮૫ તામસીક ત્યાગનું વર્ણન. ૧૮-૭.
- ૧૮૬ રાજસ ત્યાગનું વર્ણન. ૧૮-૮.
- „ સાત્વિક ત્યાગનું વર્ણન. ૧૮-૯.
- ૧૮૭ સાત્વિક ત્યાગીનું સ્વરૂપ. ૧૮-૧૦.
- ૧૮૮ ત્યાગીને કર્મ ફળથી બંધન થતું નથી, ૧૮-૧૨.
- ૧૮૯ ત્યાગની શ્રેષ્ઠતા તથા ત્યાગથી શાંતિ. ૧૨-૧૨.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૧૨. યજ્ઞ, દાન, તપ.

૧૯૦ તપથી શરીર, મન તથા બુદ્ધિની શુદ્ધિ.

૧૯૧ તપ એટલે શું ? તે સમજાવવાં સોના તથા ચાંદીનું દ્રષ્ટાંત.

૧૯૨ તપ એટલે મનુષ્યના દુર્ગુણો દૂર કરવાની વિધા.

„ શારીરિક વિકાસનું સાધન તપ.

„ તપની આરોગ્ય પર થતી અસર.

૧૯૩ તપ વિષે પ્રચલિત ભૂલ ભરેલી માન્યતાઓ.

૧૯૪ તપ દરેક માણસ સહેલાઈથી આચરણમાં મુકી શકે છે.

„ તપના ત્રણ પ્રકાર.

૧૯૫ ગીતામાં તપ કરવાની બતાવેલી પદ્ધતિઓ અને તેમની વિશેષતા.

„ શારીરિક તપનું વર્ણન. ૧૭-૧૪.

૧૯૬ શારીરિક તપના ફાયદા.

૧૯૭ વાણીનું તપ. ૧૭-૧૫.

૧૯૮ માનસિક તપનું વર્ણન. ૧૭-૧૬.

૧૯૯ તપ શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી કરવું. ૧૭-૨૦.

૨૦૦ સાત્વિક દાનનું વર્ણન. ૧૭-૧૧.

„ સાત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન. ૧૭-૧૭.

૨૦૧ યજ્ઞ સંબંધે પ્રચલિત ભૂલ ભરેલી માન્યતા.

૨૦૨ ગીતાની યજ્ઞ ભાવનાની વિશાળતા, સરળતા તથા તેનો વ્યવહારિક ઉપયોગ.

૨૦૩ યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલ કર્મ બંધન કર્તા થતા નથી. ૪-૨૬.

„ યજ્ઞબુદ્ધિથી કર્મ ક્યારે થાય. ૪-૨૪.

- ૨૦૪ દેવ યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞનું વર્ણન. ૪-૨૫.
 „ સંયમાગ્નિ તથા ઈંદ્રયાગ્નિમાં કરવાના યજ્ઞો. ૪-૨૬.
 ૨૦૫ આત્મ સંયમ રૂપ યોગાગ્નિમાં યજ્ઞ. ૪-૨૭
 ૨૦૬ દ્રવ્યયજ્ઞ, તપયજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ. ૪-૨૮.
 ૨૦૬ પ્રાણાયમરૂપ યજ્ઞ તથા કેટલાએક યાજ્ઞિકો. ૪-૨૯.
 ૨૦૮ યજ્ઞવિદ્.
 „ યજ્ઞથી પાપનો નાશ.
 ૨૦૯ યજ્ઞશેષ અમૃત અને તેનાથી સનાતન બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ. ૪-૩૧
 „ યજ્ઞ નહિ કરનારા માટે આ લોકમાં પણ સ્થાન નથી.
 ૨૧૦ યજ્ઞ ભાવનાથી દુનિયા દેવલોક થાય છે.

પ્રકરણ ૧૩. સત્વગુણની વૃદ્ધિ અને તેની ગતિ,

પૃષ્ઠાંક.

- ૨૧૧ મનુષ્યની ઉત્પત્તિનો આધાર તેની બુદ્ધિની શુદ્ધિ પર છે.
 ૨૧૨ સાત્વિક બુદ્ધિનું વર્ણન. ૧૩-૩૦.
 „ સાત્વિક સુખનું વર્ણન. ૧૮-૩૭.
 ૨૧૩ સાત્વિક જ્ઞાનનું વર્ણન. ૧૮-૨૦.
 „ અમેદ બુદ્ધિનો ઉદય.
 ૨૧૪ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય. ત્યારે મનુષ્યમાં કેવા પ્રકારનો દેશકાર થાય. ૧૪-૧૧.
 ૨૧૫ સુખી-આરોગ્યવાન શરીરમાં સુખી-આનંદી મનનો સંયોગ.
 „ સત્વગુણથી ઊર્ધ્વ ગતિની પ્રાપ્તિ. ૧૪-૧૮

- ૨૧૬ સાત્ત્વિક મનુષ્યને અમલાન લોકની પ્રાપ્તિ. ૧૪-૧૪
 „ સાષ્ટી માફક સત્ત્વગુણને દૂર કરવો પડે છે.
 ૨૧૭ સત્ત્વગુણના બંધન તથા તેના પ્રકાર. ૧૪-૬
 ૨૧૮ ત્રિગુણનું પ્રાગ્બલ્ય ત્રિભુવનમાં વ્યાપી રહેલું છે. ૧૮-૪૦
 „ જ્ઞાનયોગના અભ્યાસીનું ધ્યેય-ત્રિગુણાતીત ભાવ.
 ૨૧૯ અર્જુનનો શોક મોહ ક્યારે દૂર થયો. ૨-૪૫
 „ નૈસ્કૃષ્ણ્યને શાશ્વત શાંતિ.

પૃષ્ઠાંક. પ્રકરણ ૧૪. ત્રિગુણાતીત.

- ૨૨૦ પરમેશ્વરની પ્રજા એ એક પીતાનો પરિવાર છે.
 ૨૨૧ વિકાસક્રમના જુદા જુદા પગથીયા. ઇશ્વર જેવું ઐશ્વર્ય
 પ્રાપ્ત કરવાનો સર્વ પ્રાણીનો સરખો હક છે.
 „ તે સંપાદન કરવાની તક તથા શક્તિ.
 ૨૨૨ ઉપરનો સિદ્ધાંત સમજાવવા અગ્નિ તથા તણખાનું ઉદાહરણ.
 „ વટવૃક્ષનું ઉદાહરણ.
 „ પ્રજાના જેવી પ્રમુતા પ્રકટાવવાની કાર્ય પદ્ધતિ.
 ૨૨૩ મનુષ્યને મહાત્મા-સાધકને સામ્રાટ બનાવવાની ગીતામાં
 બતાવેલી કાર્ય પદ્ધતિ.
 „ કાર્ય પદ્ધતિના જુદા જુદા પગથીયા.
 ૨૨૪ અર્જુનની મનોદશા-સત્ત્વગુણ પ્રાપ્તિથી ધ્યેય પ્રાપ્તિ કર્યાની
 ભૂલભરેલી માન્યતા,
 ૨૨૫ જન્મ, મૃત્યુ. જરાના દુઃખમાંથી ત્રિગુણાતીતની મુક્તિ.
 ૧૪-૨૦.

૨૨૬ ત્રિગુણનાં બંધનનો પ્રકાર.

„ સત્યગુણની સીમા અને મુક્તનો પ્રદેશ.

૨૨૭ ત્રિગુણાતીતને પ્રકૃતિના કાયદા બંધન નથી કરતા...

૨૨૮ ત્રિગુણાતીતની દશા તે સ્થાનાંતર નથી; સ્થિત્યાંતર છે.

૨૨૯ શ્રીકૃષ્ણને અભ્યુત્થાનને સંદેશ.

„ સંસારમાં રહ્યા છતાં કેવી રીતે ચાલવાથી આંતરીક

૨૩૦ ત્રિગુણાતીત થવું એટલે અમૃતલાવ પામવો.

„ ત્રિગુણાતીત થવાની કાર્ય પદ્ધતિ વિષેનો પ્રશ્નો. ૧૪-૨૧.

૨૩૧ ત્રિગુણાતીતનો આચાર એ એક પ્રકારનું આદર્શ,

„ ત્રિગુણાતીતનું પ્રથમ લક્ષણ. પ્રાપ્ત વસ્તુના અસંતોષ તથા અપ્રાપ્ત વસ્તુની આકાંક્ષાનો અભાવ. ૧૪-૨૨.

„ આકાંક્ષાનો અભાવ એટલે ઉદાસિનતા-સમેતા.

૨૩૨ ત્રિગુણાતીતને ગુણોના કાર્યો અસર કરી શકે નહિ. ૧૪-૩૩.

૨૩૩ ત્રિગુણાતીતનું ત્રીજું લક્ષણ. સુખદુઃખમાં સમભાવ ૧૪-૨૪.

„ સમભાવના વિશેષ દ્રષ્ટાંતો. ૧૪-૨૫.

૨૩૪ ત્રિગુણાતીત થવાની મુખ્ય કુચી-જ્ઞાતયોગ.

૨૩૫ મંદ બુદ્ધિવાળાને માટે ત્રિગુણાતીત થવાનો રસ્તો.

„ અવ્યભિચારી લક્ષિતથી ત્રિગુણાતીત ભાવ. ૧૪-૨૬,

„ લક્ષિતનો પ્રકાર.

„ સ્વધર્મ પાલનથી સંસિદ્ધિ. ૧૮-૪૫.

૨૩૬ સ્વધર્મ પાલનથી ભગવદ્ પૂજન. ૧૮-૪૬.

„ દરેક પ્રાણી તેજ પરમેશ્વરની પૂજ્ય પ્રતિમા છે.

૨૩૭ સ્વધર્મ પાલનથી દુનિયા દેવલોક થાય છે.

૨૩૮ ઇશ્વરી-સામ્રાજ્યમાં સ્વધર્મ પાલનથી પ્રસરતી શાંતી
તથા સંતોષ

૨૩૯ જ્ઞાનયોગના બુદ્ધિબળ સાથે, ભક્તની હૃદય બળનો સંયોગ
યતાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે.

„ જ્ઞાની ભક્તની ઉત્તમતા. ૭-૧૭

૨૪૦ જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોવાનું કારણ-જગતરૂપી
નાટકશાળા.

૨૪૧ નાટકના પ્રેક્ષકની માફક ઉદાસિન વૃત્તિ કેળવવાની અગત્ય.

„ સર્વભૂતમાં સમભાવ. ૧૩-૨૭.

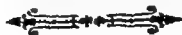
૨૪૨ ભક્તની સ્થિતિ-સર્વ ભૂત પ્રાણીમાં ઇશ્વર સરખી રીતે
વ્યાપી રહેલ છે. ૧૩-૨૮.

૨૪૩ જ્ઞાન એ શક્તિ છે.

„ આ શક્તિ જ્ઞાની પરમાત્માત્મા દિવ્ય તેજમાં લીન થઈ
પરમાત્મ સ્વરૂપ થઈ જાય છે.

આ પુસ્તકમાં આવેલા શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના

સંસ્કૃત શ્લોકોનું સૂચીપત્ર.

અધ્યાય ૨.		શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.
શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.	૨૩, ૨૪.	૨૦૩
૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦.	૭૩	૨૫, ૨૬.	૨૦૪
૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪.	૭૪	૨૭.	૨૦૫
૨૫.	૭૫	૨૮.	૨૦૬
૨૮.	૮૧	૨૯, ૩૦.	૨૦૭
૨૯, ૩૦.	૭૫	૩૧.	૨૦૮
૬૨.	૩૨	૩૬.	૧૦
૬૭.	૫૦	૩૭.	૧૧
અધ્યાય ૩.		૩૮.	૧૦
૩.	૬	૩૯.	૪૪
૨૭.	૧૧૯	૪૦.	૧૨
૨૮.	૧૨૧	૪૧, ૪૨,	૭૧
૩૪.	૪૪, ૫૧	અધ્યાય ૫.	
૩૭, ૩૮.	૨૯	૪, ૫.	૭
૩૯.	૩૦	૧૬, ૧૭.	૧૪
૪૦, ૪૧.	૩૧	અધ્યાય ૬.	
અધ્યાય ૪.		૪૦.	૧૬૦
૧૩.	૧૨૪	અધ્યાય ૭.	
		૨.	૨૧, ૮૫

શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.	શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.
૩.	૯	૨.	૧૬,૯૩
૪,૫.	૧૧૪	૫,૬.	૯૩
૬.	૧૧૫	૧૧.	૨૭
૭.	૧૮	૧૯.	૧૦૭
૧૩.	૧૧૮	૨૦.	૧૦૮
૧૬.	૧૩	૨૧.	૧૦૯,૧૨૫
૧૭.	૧૩,૨૩૯	૨૨.	૧૧૨
૧૯.	૮	૨૭.	૧૧૫,૨૪૧
અધ્યાય ૮.		૨૮.	૨૪૨
૩,૪,૧૮,	૮૯	૩૩.	૧૯
૧૯.	૯૦	૩૪.	૧૦૭
અધ્યાય ૯.		અધ્યાય. ૧૪.	
૬.	૧૧૯	૬.	૧૧૮,૨૧૭
૭.	૧૧૩	૭.	૧૫૩
અધ્યાય ૧૦.		૧૦.	૧૨૯
૮.	૧૭,૫૬	૧૧.	૧૬૧,૨૧૪
૧૧.	૧૧	૧૨.	૧૪૬
અધ્યાય ૧૨.		૧૩.	૧૩૫
૫.	૯	૧૪.	૨૧૫
૧૨.	૧૮૯	૧૫.	૧૩૯
અધ્યાય ૧૩.		૧૮.	૧૨૬,૧૫૫,૨૧૫
૧.	૧૬	૧૯.	૧૨૮

શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.	શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.
૨૦.	૨૨૫	૧૪.	૧૯૫
૨૧.	૨૩૦	૧૫.	૧૯૭
૨૨.	૨૩૧	૧૭.	૧૯૯
૨૩.	૨૩૨	૧૮.	૧૫૧
૨૪,૨૫	૨૩૩	૧૯.	૧૩૭
૨૬.	૨૩૫	૨૦.	૨૦૦
અધ્યાય ૧૫.		૨૧.	૧૪૯
૭.	૧૭,૧૫૫	૨૨.	૧૩૭
૧૬.	૮૮	અધ્યાય ૧૮.	
અધ્યાય ૧૬.		૨.	૧૩૮
૨૦.	૧૩૯	૫.	૧૭૦
૨૧.	૧૪૨	૬.	૧૭૧
૨૪.	૪૭	૭.	૧૮૫
અધ્યાય ૧૭.		૮,૯.	૧૮૬
૩.	૪૬	૧૦.	૧૮૭
૪.	૪૬,૧૫૩	૧૧.	૧૮૪
૮.	૧૬૩	૧૨.	૧૮૮
૯.	૧૪૭	૨૦.	૨૩,૨૧૩
૧૦.	૧૩૪	૨૧.	૨૩,૧૫૪
૧૧.	૨૦૦	૨૨.	૨૩.
૧૨.	૧૫૦	૨૩.	૧૬૪
૧૩.	૧૩૮	૨૪.	૧૪૮

શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.	શ્લોકાંક.	પૃષ્ઠાંક.
૨૬.	૧૬૬	૩૮.	૧૫૨
૨૭.	૧૪૮	૪૦.	૧૨૨, ૨૧૮
૨૮.	૧૩૫	૪૫.	૨૩૫
૩૦.	૨૧૨	૪૬.	૨૩૬
૩૧.	૧૫૧	૭૩.	૮૭
૩૨.	૧૩૯	ધ્યાન,	
૩૭.	૨૧૨		૪

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠાંક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩૩	૧૩	અટકાવવું,	અટકાવવું.
૩૩	૧૪	નહિં.	નહિ.
૩૮	૧૩	Civillised	Civilised
૪૨	૧૪	નહિં.	નહિ.
૪૩	૧	રહી	ન રહી
૫૩	૫	ત વના	તત્વના
૫૩	૩	બાણવું, બેવું,	બાણવું-બેવું-
૫૬	૬	છે	છે.

પૃષ્ઠાંક.	પાંકિત.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫૮	૧૭	સસ્રોતે	શાસ્ત્રોતે
૫૮	૧૮	ગંભીર્ય	ગાંભીર્ય
૬૪	૨૧	હેવા	હોવા
૭૬	૯	નહિં.	નહિ.
૮૮	૧૩	પાડવામાં	પાડવામાં આવ્યા છે.
૯૦	૫	Muititades	Multitudes
૯૦	૫	Veings	Beings
૯૧	૯	પામશે	પામે
૯૭	૯	આત્મ	આત્મ—
૯૮	૨	આથિક	આર્થિક
૯૮	૧૧	કરવાવી	કરવાની
૯૯	૪	ભાગ	ભાગ
૧૦૦	૧૬	આપીએ છે	આપીએ
૧૦૧	૫	દર્શન	દર્શન
૧૧૦	૨૦	ભાવ	ભાવિ
૧૧૧	૧૬	અધુનિક	આધુનિક
૧૧૧	૧૭	નિયત્રિન	નિયંત્રિત
૧૧૬	૧૧	માર્ગ સૂચક	માર્ગ દર્શક
૧૨૦	૨૦	ફક્ત	ફક્ત
૧૨૧	૧૫	મુર્ખ	મૂર્ખ
૧૨૨	૯	લગણી	લાગણી
૧૨૨	૧૨	નહોત	હોત
૧૩૦	૧૬	કાઢવા	કાઢવું

પૃષ્ઠાંક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૩૩	૧૫	આદાર	આદાર
૧૩૪	૧૮	દિગેરે	દિગેરે
૧૪૪	૧૮	તે ।	તો
૧૪૬	૭	સપે	સપે
૧૪૭	૪	કમ	કમ
૧૪૯	૬	કમ	કમ
૧૪૯	૧૬	કાપ	કાર્પ
૧૫૩	૭	આ સંગ-	આસંગ-
૧૫૪	૧૪	અદ્વૈત	અદ્વૈત.
૧૫૭	૧૭	રન્નેગુણ	રન્નેગુણ
૧૭૫	૨૧	અધ્યાત્મિક	અધ્યાત્મિક
૧૮૪	૪	હતો પરંતુ	હતો; પરંતુ
૧૯૯	૧૧	અ	આ
૨૦૩	૨	S crifice	Sacrifice
૨૧૮	૧૫	અંધતાં	અંધતા
૨૧૯	૧૧	નહિ	નહિ
૨૨૬	૧૫	એક	એક એક
૨૪૦	૬	જાની	જાની.
૨૪૦	૧૭	પત્રો	પાત્રો.

આ લેખક તરફથી પ્રસિદ્ધ થનારાં બીજાં પુસ્તકો—

ગીતાભ્યાસ—તેની આવશ્યકતા

અને પદ્ધતિ. એટલે

દરેક માણસની શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના વિષયમાં, ચારિત્ર્યના બંધારણમાં તથા ચાલુ જમાનાના જીવન કલહને કાઢપિણુ પ્રકારનો ક્ષોભ પામ્યા સિવાય, સુખ તથા શાંતિથી પહોંચી વળવામાં મદદ કરે તેવી, સાદી તથા સરળ ભાષામાં, વ્યવહારૂ સૂચના આપતું શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું પુસ્તક.

સમાલોચક

“ગીતાભ્યાસ” ની લેખમાળા સમાલોચક માસિકમાં ઇ. સ. ૧૯૨૫ ના “મે” માસના અંકથી શરૂ થઈ ચુકી છે. આ તમામ લેખોને થોડા સમયમાં “ગીતાભ્યાસ”—પુસ્તકરૂપે સુધારા વધારા સાથે તથા સંસ્કૃત શ્લોક સાથે બહાર પાડવામાં આવશે.

ગીતાભ્યાસની વિશેષતા

આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા સંપ્રદાય તથા મતમતાંતરોનો ઝઘડો નથી. તે વાંચવાને—સમજવાને સંસ્કૃત જ્ઞાન, શાસ્ત્રી અગર અધ્યાપકની જરૂર નથી. આ પુસ્તક વાંચતાં પારિભાષિક શબ્દોથી મુંઝવણ પડતી નથી. લાંબા લાંબા કાનફોડ તથા જડખાતોડ શબ્દો વાંચકને ચમકાવતા નથી. ભગવદ્ગીતા એ જુના જમાનાનો, તત્ત્વ જ્ઞાનનો, અટપટો, નિરંસ તથા શુષ્ક ધાર્મિક ગ્રંથ છે તેવી કંટાળા ભરેલી ભાવના આ પુસ્તક વાંચતા થતી નથી.

ગીતાભ્યાસની ભાષા

સાદી તથા સરળ છે. ન્યાં પરિભાષિક તથા અધરા શબ્દો આવે ત્યાં સમાનાર્થક ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી શબ્દો આપેલા છે. એકજ વિષયના છુટા છવાયા શ્લોકો એકત્રિત કરી, તેમની પાછળ રહેલા સિદ્ધાંત, ચાલુ જમાનાના ધરગથુ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ચાલુ જમાનામાં સામાન્ય કેળવણી લીધેલ કોઈ પણ સ્ત્રી અગર બાળકો પણ સમજી શકે તથા સમજીને ગીતાનું જ્ઞાન રોજના પોતાના કામકાજમાં-અમલમાં લાવી શકે તેવી પદ્ધતિથી તથા તેવી ભાષામાં આ પુસ્તક લખાયું છે.

ઉચ્ચ જીવનનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ

મનુષ્યના સ્થૂલ શરીર તથા સૂક્ષ્મ શરીરના તત્વોનું પદ્ધતિ-સરનું જ્ઞાન આપી તે જ્ઞાનને હાલના તે તે વિષયોના વિજ્ઞાન સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. દરેક મનુષ્ય પોતે ઉચ્ચ જીવન ગુજારી, પોતે-જનતે સુખી થઈ, પોતાની આબુખાજીમાં માણસોને વધારેમાં વધારે કેમ સુખી કરી શકે, તે બાબતનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ દરેક માણસ પોતાને માટે પોતે ઘડી શકે તેવી રચનાત્મક સૂચનાઓ આ પુસ્તકમાં સ્થળે સ્થળે અપાઈ છે,

પૃથક્કરણની પદ્ધતિથી ગીતાભ્યાસ

ગીતાનો અર્થ કરવામાં સંપ્રદાય તથા મતમતાંતરોની સંકુચિત ભાવનામાં અભ્યાસી દૂસી ન પડે પરંતુ વિશાળ શુદ્ધિવાળા ભગવાન વ્યાસની ધર્મભાવના કેટલી ઉદાર, કેટલી વિશાળ તથા સર્વદેશીય હતી તે હકીકત અભ્યાસી પોતે સમજી

શકે તેટલા માટે આ પુસ્તકમાં (Analytical method)
 પૃથક્કરણની પદ્ધતિથી ગીતાનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આખી ગીનામાંથી ધૃતરાષ્ટ્ર, સંજય, અર્જુન, શ્રીકૃષ્ણના
 શ્લોકો, અર્જુનની શંકા, ગીતાના સિદ્ધાંતો, ઉદાહરણો, પારિભાષિક
 શબ્દો, મોક્ષ, મોક્ષમાર્ગ, જીવ તથા મૃત્યુ વિગેરે અગત્યના
 વિષયોના તમામ શ્લોકના જુદા જુદા “ટેબલો.” પરિશિષ્ટો,
 તારવણીઓ તૈયાર કરી, અભ્યાસીને જરૂર પડે તેવી તમામ
 મૂલ્યના આપવામાં આવી છે. ચાલુ જમાનાના આધુનિક પ્રશ્નોનો
 ગીતાનો દ્રષ્ટિએ ક્ષવી રીતે નિકાલ લાવી શકાય તેની પણ
 પ્રસંગોપાત ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

કર્મ અને પુનર્જન્મ.

ઇ. સ. ૧૯૧૭ અને ૧૯૧૮ ના “શ્રીમાળી અભ્યુદય”
 ગાસિકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખમાળા મુદ્દારા વધારા સાથે બહાર પડશે.

ગીતાભ્યાસ—કર્મયોગ.

યોગાભ્યાસ.

આ પુસ્તકો પણ ગીતાભ્યાસની પદ્ધતિપર લખાયેલા છે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

જ્ઞાનયોગ.

પ્રકરણ ૧ હું.

સાધ્ય અને સાધન.

ઠરેક ધર્મ, તે પરમેશ્વરને પામવાના જુદા જુદા માર્ગ છે; અને તેથી કરીને ઠરેક ધર્મમાં તે તે ધર્મના આચાર્યોએ ઈશ્વરને દેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેના માર્ગ બતાવેલા છે. જે જે પ્રમાણે માણસો ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં રહે છે; તે તે પ્રમાણે તેમની શારીરિક તથા માનસિક પ્રકૃતિ પણ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે. દેશ, કાળ, આબોહવા, દેખવણી, અને સંજોગો ઉપરથી મનુષ્યના બંધારણમાં અજબ જેવો ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફારના પ્રમાણમાં મનુષ્યની કાર્યપદ્ધતિમાં પણ કંઈ અવનવો ફેરફાર પડે છે. આ ફેરફાર શુંદરીના સામાન્ય વ્યવહારોમાં જોવામાં આવે છે, તેટલુંજ નહિ પણ ધાર્મિક બાબતમાં પણ જોવામાં આવે છે. બાહ્યદ્રષ્ટિથી, ખીલ ધર્મના માણસને દેખાતો આ ઉપરનો ફેરફાર તે વાસ્તવિક

ફેરફાર નથી; પરંતુ અમુક પ્રજાના બંધારણને લઈને, તેમની પ્રકૃતિને લઈને, તે પ્રજાની સગવડની ખાતર રાખવામાં આવેલો હોય છે. જેમ જુદી જુદી પ્રજાના દેશની આબોહવામાં તફાવત છે; જેમ તેમના પહેરવેશમાં, ખોરાકમાં, આચારવિચારમાં ફેર હોય છે; તેજ પ્રમાણે તે તે પ્રજાના ધર્મમાં—ઈશ્વરને પામવાના માર્ગમાં પણ ફેર હોય છે. ઇશ્વરની, પરમાનંદની પ્રાપ્તિ તે દરેક પ્રજાનું, દરેક સમયમાં, ધ્યેય હોય છે. આ ધ્યેય સર્વ દેશમાં સામાન્ય છે. જે ફેરફાર છે તે ફક્ત તે ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, માર્ગ—નિષ્ઠા વિષેજ હોય છે.

દરેક પ્રજા પોતાની જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં કોઈ અમુક બાબતપર વિશેષ લક્ષ આપે છે અને તેના પ્રમાણમાં તે વિષય તે પ્રજામાં વધારે વિકાસ પામે છે. “ગ્રીસના” લોકોએ સૌંદર્યપર વિશેષ લક્ષ આપ્યું હતું; તેને લઈને તે દેશમાં તે વિષય સારો ખેડાયેલો હતો. “રોમના” લોકોએ યુદ્ધકળાપર વિશેષ ધ્યાન આપેલું હતું તેને લઈને તે દેશ તે સમયમાં રાજદ્વારી બાબતમાં ઘણો આગળ વધ્યો. હાલના સમયમાં ક્રાન્સ, જર્મની આદિ દેશો વિજ્ઞાન વિકાસ તરફ વિશેષ લક્ષ આપે છે; તેથી તે તે કળા તે તે દેશમાં વધારે વિકાસ પામેલી છે. ભારતવર્ષની પ્રજાએ શરૂઆતથીજ ધર્મની બાબતમાં લક્ષ આપેલું છે અને તેને લઈને ધર્મની બાબતનો ભારત-

વર્ષમાં નેટલો વિકાસ થયો છે તેટલો હલ્તુ મુધી દુનિયાની કોઈ પણ પ્રબલ એ કયો નથી. આ કારણને લઈનેજ જર્મની, અમેરીકા તથા ખીલ્લ અન્ય દેશ, કે જે રાજદ્વારી રીતે હિંદુસ્તાનથી ઘણા આગળ વધેલ છે; તે દેશના લોકો પણ ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન સંપાદન કરવા હિંદુસ્તાન તરફ દૃષ્ટિ કરે છે. ખીલ્લ વિદ્યામાં ખીલ્લ દેશો હિંદુસ્તાન કરતાં ઘણાજ આગળ વધેલા છે તે વાત ખરી છે; પરંતુ ધર્મની ખાળતમાં હિંદુસ્તાન અત્યારે પણ અગ્ર સ્થાન લોગવે છે તે સંબંધે મુધરેલી પ્રબલમાં અત્યારે જાલે વિવાદ રહ્યો નથી.

ઉપનિષદો, એ હિંદુ ધર્મનો એક ખહુજ અગત્યનો ભાગ છે. ઉપનિષદોમાં વર્ણન કરેલું તત્વજ્ઞાન ખહુ ઉચ્ચ પ્રકારનું છે. આ તત્વજ્ઞાન જોડે ખહુજ ગૂઢ રહસ્યથી ભરપુર છે; અને તેથીજ સામાન્ય મનુષ્યની ખુદ્ધિમાં આ જ્ઞાન એકાએક ઉતરી શકે તેમ નથી. ઉપનિષદના અભ્યાસને માટે ખહુ સમય તેમજ ઉંડા વિચારની અગત્ય છે. તેનો અભ્યાસ કરવાની ખુદ્ધિ તથા તેને માટે જોઈતો સમય ખધા માણસોમાં હોઈ શકે નહિ.

ઉપનિષદનું જ્ઞાન સામાન્ય મનુષ્યથી જોઈ સમયમાં તથા સરલ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેને માટે ઘણા

પ્રયત્ન થયા છે; પરંતુ તે સર્વમાં અગત્યનું પુસ્તક શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા છે. આ ગીતાના ધ્યાનના ચોથા શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે :—

સર્વોપનિષદો ગાવો દોઘા ગોપાલનંદનઃ ।

પાર્થો વત્સઃ સુધીર્ભેક્તા દુગ્ધં ગીતામૃતં મહત્ ॥

સર્વે ઉપનિષદ્ રૂપ ગાયોમાંથી, ગોપાલનંદન- શ્રીકૃષ્ણે, ગીતામૃત રૂપ દુધ દોહી કઢ્યું છે. આ શ્લોકમાં કેટલું સત્ય રહ્યું છે તે ઉપનિષદ્ તથા ગીતાના અભ્યાસી જાણી શકે છે. ગીતાની અંદર ઉપનિષદ્નું જે ગૂઢ રહસ્ય, જે સરલ ભાષામાં ઉતારવામાં આવ્યું છે તે ખરેખર અદ્ભુત છે. આવા ગૂઢ જ્ઞાનનો લગભગ ૭૦૦-૭૨૫ શ્લોકમાં સમાવેશ કરવો તે વ્યાસ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિથી બની શકેજ નહિ. વ્યાસના આ અદ્ભુત બુદ્ધિ આતુર તરફ જે લક્ષ આપવામાં આવે તો ધ્યાનના બીજા શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ વિશાળ બુદ્ધિવાળા વ્યાસને આપોઆપજ આપણાથી નમસ્કાર કર્યા સિવાય રહેવાય નહીં.

ગીતાની એક ખુબી એ છે કે તેમાં જણાવેલ જ્ઞાન-ઉપદેશ દરેક મનુષ્યને ઉપકારક છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં પારંગત કોઈ મહાન બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય તો તેવા માણસને પણ ગીતા, બુદ્ધિવિલાસ તેમજ મોક્ષ

પ્રાપ્તિનું સાધન થાય તેમ છે. બીજી તરફ દૃષ્ટિ કરતાં મોળમા અધ્યાયના દેવાસુર સંપત્તિ વિભાગમાં બતાવેલ ગુણો એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ સમજી શકે અને આચારમાં ઉતારી શકે તેવા છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા તે દરેક મનુષ્યને સરખી રીતે ઉપકારક છે. સાતસો શ્લોકનું આ નાનું પુસ્તક, સ્વર્ગ તો શું, પણ તેની પેલી પાર છેવટ દેવદ્ય-મોક્ષ, પરમપદ પણ પ્રાપ્ત કરવાના પરવાના રૂપેજ છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી પ્રલય સુધીમાં આવતા અનંત વિષયો ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલા છે. ગીતાનો કોઈ પણ અભ્યાસી ભેદ શકશે કે તેમાં ઘણા ખરા વિષયો ગૌણ રૂપે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ બધા વિષયો ગૌણ છે, ત્યારે મુખ્ય કયા કયા વિષયો છે તેજ સવાલ ઉપસ્થિત થાય છે. આ સવાલનો જવાબ દરેક ધર્મના આચાર્યોએ આપેલો છે; પરંતુ તે જવાબમાં સ્વાર્થની છાંટ આવી જાય છે. દરેક આચાર્ય પોતાના ધર્મ અગર પંથનેજ ગીતામાં પ્રધાન પદ આપવામાં આવેલું છે તેવું જણાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આ કારણને લઈને ધર્મ અગર પંથને અવલંબીને આપવામાં આવેલા ઉત્તર પર બહુ વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ નથી.

આ પ્રશ્નનો ખરો ઉત્તર મેળવવો હોય તો આપણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં જ તપાસ કરવી પડશે.

વિશાળ બુદ્ધિવાળા વ્યાસે પોતેજ, આવા સવાલનો નિર્ણય કરવાનું બીજાની બુદ્ધિ પર ન રાખતાં તેનું સમાધાન કર્યું છે. ત્રીજા અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે :—

લોકેઽસ્મિન્દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનથ ।

જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ ॥

આ લોકમાં બે પ્રકારની નિષ્ઠા છે. આ બે નિષ્ઠાનાં નામ પણ આપ્યાં છે. એકનું નામ કર્મયોગ અને બીજાનું નામ જ્ઞાનયોગ. આ બેજ મુખ્ય નિષ્ઠા છે. ગીતામાં પ્રધાનપણે આ બે નિષ્ઠાનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે. બીજા વિષયોની જ્યાં જ્યાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તે પ્રધાનપણે નહિ, પણ ગૌણ રૂપે છે. ગીતાના શ્લોકોની વિષયવાર તારવણી કરવામાં આવે તો પણ જણાશે કે અન્ય કોઈ પણ વિષય કરતાં આ બે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરવામાં ગીતાનો ઘણોખરો ભાગ આવી જાય છે.

જ્ઞાન અને કર્મ બે જુદી જુદી નિષ્ઠા છે ખરી; પરંતુ બન્નેનું ધ્યેય—પ્રાપ્ત્ય, ઉદ્દેશ—ગંતવ્ય એકજ છે. આ બન્ને માગે જુદા જુદા છે; પરંતુ બન્ને એક જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. જ્ઞાન તથા કર્મના ઉપાસક જુદા જુદા ખિંદુથી તથા જુદે જુદે રસ્તેથી મુસાફરી શરૂ

કરે છે ખરા; છતાં બન્ને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ રૂપ એક જ સ્થાનને પામે છે. જેમ બુદ્ધા બુદ્ધા દેશની અંદર રહેનાર માણસ બુદ્ધા બુદ્ધા સ્ટેશનેથી બુદ્ધી બુદ્ધી ટ્રેનમાં નીકળી એક જ જંકશને-એક જ સ્ટેશને-એક જ જગ્યાએ લેગા થઈ શકે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન અને કર્મ રૂપી બુદ્ધી બુદ્ધી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનાર મુસાફર પણ પરમાનંદ રૂપ મહાન જંકશન પર લેગા થાય છે. જેમ બધી નદીઓ એક જ સાગરને મળે છે તેમ જ્ઞાન તથા કર્મના ઉપાસક એક જ પરમેશ્વરને પામે છે આ કારણને લઈને જ ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના ચોથા તથા પાંચમા શ્લોકમાં કહેલું છે કે :—

સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્વાલાઃ પ્રવદંતિ ન પંડિતાઃ ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विदते फलम् ॥

બાલકો-અજ્ઞાનીઓ જ સાંખ્ય અને યોગને પૃથક્-બુદ્ધા હોય તેવું જાણે છે. જ્ઞાન અને કર્મ-સાંખ્ય અને યોગ એ બેમાંથી એકને પણ સારી રીતે જાણનાર માણસ બન્નેના ફળને પામે છે. પાંચમા શ્લોકમાં આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે કે :—

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

સાંખ્યથી જ્ઞાનયોગથી જે સ્થાન પ્રાપ્ત કરાય છે; તેજ સ્થાન કર્મ યોગથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે બુદ્ધી બુદ્ધી દિશામાંથી, બુદ્ધી બુદ્ધી ટ્રેનમાં બુદ્ધે બુદ્ધે રસ્તેથી

મુસાફરો આવે છે, પરંતુ તે સઘળા એકજ જગતમાં આવી પહોંચે છે; તેજ પ્રમાણે દરેક માણસના અધિકાર પરત્વે સાધન માર્ગમાં ફેર હોય છે; પરંતુ તે તમામ સાધન માર્ગ ઈશ્વરને પામવાના જ જુદા જુદા રસ્તા છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન.

જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય કેટલું છે, જ્ઞાન કેવા ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, તે તરફ પણ શરૂઆતમાંજ લક્ષ આપવાની જરૂર છે; કારણ કે જે ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનથી થાય છે તે એકાએક થતી નથી. સાતમા અધ્યાયના ઓગણીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

બહુ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મને પામે છે. આ પ્રમાણે બહુ જન્મના અંતે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. એકાએક એટલે આજે જ્ઞાન થયું અને કાલે મુકિત થાય—પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય તેવું બનતું નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી અભ્યાસીએ જ્ઞાન માર્ગ ગ્રહણ કર્યા પછી વખતોવખત પોતાની માનસિક સ્થિતિનું બારીક નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે.

જ્ઞાન માર્ગમાં કર્મ તથા ભક્તિ કરતાં બુદ્ધિ-
બળની વધારે જરૂર છે. તેથી કરીને તેના અભ્યાસી-
સાધક પણ ઘણાજ થોડા હોય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
આ મુશ્કેલીથી તદ્દન અબાણ્યા નથી. સાતમા અધ્યાયના
ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન કહે છે કે :—

મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥

હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈકજ મનુષ્ય, સિદ્ધિને-
જ્ઞાનને માટે પ્રયત્ન કરે છે. આવા પ્રયત્ન કરનારા-
ઓને પણ બહુજ આકૃતમાંથી-મુશ્કેલીમાંથી પસાર
થવું પડે છે. સિદ્ધિને માટે પ્રયત્ન કરનારા શરૂ-
આતમાં થોડાકજ નીકળે છે. તે થોડી સંખ્યામાંથી
પણબહુજ ઓછા માણસો મને એટલે ઈશ્વરને-પરમાત્માને
વાસ્તવિક રીતે જાણે છે. આ મુશ્કેલીનું કારણ શું હશે
તે વિષે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ પ્રશ્નનું
નિરાકરણ પણ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતેજ ગીતાજીના
બારમા અધ્યાયના પાંચમા શ્લોકમાં, કરેલું છે કે :—

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસકચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ઙિરવાપ્યતે ॥

અન્યકતના ઉપાસકને-દેવળ જ્ઞાન માર્ગીને વધારે
કલેશ થાય છે-વધારે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડે છે.

જ્ઞાન માર્ગ ગ્રહણ કરનાર પ્રવાસીને બહુ કલેશ
થાય છે. બહુ જન્મના અંતે તેને પરમ પદની પ્રાપ્તિ

થાય છે. આ માર્ગે પ્રયાણ કરનાર પ્રયત્ન કરનારમાંથી થોડાનેજ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ બધી મુશ્કેલી છે ખરી; પરંતુ દુનિયાનો એક સિદ્ધાંત છે કે મોટી મુશ્કેલીઓ ઉઠાવ્યા સિવાય કોઈ પણ મહાન કાર્યની સિદ્ધિ મળતી નથી. આ ન્યાય આ બાબતને પણ લાગુ પડે છે. જ્ઞાન માર્ગમાં મુશ્કેલી મોટી છે તે વાત ખરી છે, પરંતુ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય પણ બહુજ મોટું છે. જ્ઞાન માર્ગ અહણ કરનારને ક્ષણ પણ બહુજ ઉચ્ચ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરી રીતે કહીએ તો ક્ષણના મહત્વ તરફ દૃષ્ટિ રાખીએ તો દેખીતી મોટી મુશ્કેલી પણ કંઈ વિસાતમાં નથી.

જ્ઞાનની મહત્તા એટલી બધી છે કે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ યોથા અધ્યાયના આરંભમાં શ્લોકમાં કહે છે કે:—

નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહ વિચિતે ।

તત્સ્વયં યોગસંસિદ્ધઃ કાલેનાત્મનિ વિંદતે ॥

જ્ઞાન જેવું પવિત્ર-પાવન કરનારું આ દુનિયામાં બીજું એકકે નથી. આ અધ્યાયના છત્રીસમા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે:—

અપિ ચેદસિ પાપેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ પાપકૃત્તમઃ ।

સર્વે જ્ઞાનપ્રવેનૈવ વૃજિનં સંતરિણ્યસિ ॥

જો તું પાપીઓમાં પણ સૌથી અધમ પાપી હશે તો પણ જ્ઞાન રૂપ નૌકાથી તું તરી જઈશ, મોક્ષ પામીશ.

પાપીઓને પણ મોક્ષ આપવાની જ્ઞાનમાં કેવા પ્રકારની શક્તિ હશે તે જણાવતાં આગળ સાહત્રીસમા શ્લોકમાં કહે છે કે:—

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्કुरुतेऽर्जुन ।

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥

જે પ્રમાણે સળગતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને બાબ કરી નાંખે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સાધકના પ્રતિબંધ રૂપ કર્મને બાળીને બાબ કરી નાંખે છે. આગળ જતાં જ્ઞાનને દીપક-દીવાની ઉપમા દશમા અધ્યાયના અગીયારમા શ્લોકમાં આપવામાં આવી છે. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે:—

तेषामेवानुકंपार्थमहमज्ञानजं तमः ।

નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥

કેવળ અનુકંપાથી હું પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહી જ્ઞાનદીપથી તેમના અજ્ઞાનનો નાશ કરું છું.

સંશય, એ કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધિમાં એક મહાન પ્રતિબંધરૂપ છે. વ્યાવહારિક બાબતમાં પણ અમુક બાબતના ખરા ખોટાંપણા વિષે આપણને સંશય પડે છે કે આપણે ઉત્સાહ તુરતજ અર્ધો ઓછો થઈ જાય છે. ઉત્સાહ ઓછો થઈ જતાની સાથે કાર્ય સિદ્ધિ પણ થતી નથી. જેટલે દરજ્જે ખંત અને ઉત્સાહ

ઓછા તેટલે ઠરજો કાર્યસિદ્ધિમાં ખામી આવે છે આ પ્રમાણે સંશય એક મહાન વિઘ્નરૂપ છે. આ કારણને લઈને ગીતાજીના ચોથા અધ્યાયના ચાલીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે :—

અજ્ઞાત્રાત્રદ્ધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

નાયં લોકોઽસ્તિ ન પરો ન સુખં સંશયાત્મનઃ ॥

અજ્ઞાની. શ્રદ્ધા વગરના તથા સંશયવાળા માણસનો નાશ થાય છે; કારણ કે સંશય યુક્ત-શંકાશીલ માણસને માટે આ લોકમાં અગર પર લોકમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સિદ્ધિ નથી.

આ સંશયનો જો નાશ થાય, આ શંકાનું જો સમાધાન થાય, તો માણસમાં શ્રદ્ધાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને શ્રદ્ધાની ઉત્પત્તિ થતાં ખત, મહેનત તથા ઉત્સાહ આપોઆપ વધી જાય છે. તેથી કાર્ય સિદ્ધિ-મોક્ષ પ્રાપ્તિ જલદીથી થાય છે. સંશયને નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય શોધી કાઢવો એ ઘણુંજ અગત્યનું કામ છે. જો સંશયને દૂર કરી શકાય તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ તરફ, પરમ પદની પ્રાપ્તિ તરફ એક અગત્યનું પગલું લેવામાં આવ્યું છે એમ કહી શકાય.

સંશયની નિવૃત્તિ કરવાને માટે જ્ઞાનયોગ-જ્ઞાન માર્ગ સિવાય એકકે બીજો સારો અને સચોટ માર્ગ

નથી. અંધકાર દૂર કરવાને માટે જેમ અજવાળાની જરૂર છે, તે પ્રમાણે અજ્ઞાન-શંકામય અંધકાર દૂર કરવાને માટે જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ-જ્ઞાનદીપની જરૂર છે. ગીતાના ચોથા અધ્યાયના એકતાલીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

યોગસંન્યસ્તકર્માણં જ્ઞાનસંહિન્નસંશયમ્ ।
આત્મચંતં ન કર્માણિ નિવર્ત્નંતિ ધનંજય ॥

જ્ઞાનથી સંશય છેદાય છે. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જ્ઞાનથી સંશય છેદવાનો ઉપાય બતાવેલો છે. આ અધ્યાયના બેંતાળીસમા શ્લોકમાં જ્ઞાનને તરવારની સાથે સરખાવી જ્ઞાનરૂપ શક્તિ-તરવારથી સંશયો છેદવાનો અર્જુનને બોધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આપેલો છે કે:—

તસ્માદજ્ઞાનસંભૂતં હૃત્સ્થં જ્ઞાનાસિનાત્મનઃ ।
છિત્ત્વેનં સંશયં યોગમાતિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ભારત ॥

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આત્મા અધ્યાયના સોળમા તથા સત્તરમા શ્લોકમાં જણાવેલ છે કે:—

ચતુર્વિધા મજંતે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ।

આર્તો જિહ્વાસુરર્થાર્થો જ્ઞાની ચ મરતર્પમ ॥

તૈષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥

ચાર જાતના ભક્ત ગણાવેલા છે. ચારે પ્રકારના ભક્તમાંથી જ્ઞાની તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિશેષ પ્રિય છે.

પાંચમા અધ્યાયના સોળાંમા શ્લોકમાં જણાવેલ છે કે :—

જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ।

તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ॥

જે માણસનું અજ્ઞાન, જ્ઞાનથી નાશ પામેલું હોય છે, તેઓનેજ પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ થાય છે. આગળ જતાં પાંચમા અધ્યાયના સત્તરમા શ્લોકમાં કહેલું છે કે :—

તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ ।

ગચ્છંત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ ॥

જ્ઞાનથી જેના દોષ દૂર થયેલા છે તેવાઓને માટે પુનરાવૃત્તિ-પુનર્જન્મ નથી, આવા લોકોને મોક્ષ મળે છે.

જ્ઞાનયોગની-જ્ઞાનમાર્ગની મહત્તા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે છે તે આપણે જોયું. જ્ઞાન માહાત્મ્ય તપાસ્યું પણ ફક્ત જ્ઞાન માહાત્મ્ય સાંભળવાથીજ ફળ સિદ્ધિ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ-મોક્ષ થતો નથી. જ્ઞાનને આચારમાં વ્યવહારમાં-ચારિત્ર્યમાં ઉતારવાથી જ ફળપ્રાપ્તિ-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ કારણને લઈને જ્ઞાન એ શું છે તે વિચારવાની ખાસ અગત્ય છે. કેને જ્ઞાન કહેવું? જ્ઞાનના કયાં લક્ષણ છે? શું પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ્ઞાન થયું માનવું? તે પ્રશ્ન અત્રે થાય છે. બે અને બે ચાર એ પણ એક બીજાનું જ્ઞાન છે. જ્ઞાનના બહોળા અર્થમાં આવા ગણિત જ્ઞાનનો પણ સમાવેશ

થાય છે. જો કે આવા જ્ઞાનનો પણ જ્ઞાનના બહોળા અર્થમાં સમાવેશ થાય છે; પણ તેથી મોટા-પરમાનંદની પ્રાપ્તિ-અપુનરવૃત્તિ થતી નથી; માટે જ્ઞાન શબ્દનો શું અર્થ છે તે જાણવાની જરૂર છે.

ઘણાખરા અગત્યના શબ્દના બે પ્રકારના અર્થ હોય છે. એક સામાન્ય તથા બીજો પારિભાષિક-શાસ્ત્રીય અર્થ. જ્ઞાન શબ્દનો સામાન્ય અર્થ, જાણેલું તે, એવો થાય છે. કંઈ પણ હકીકત આપણા જાણવામાં આવી, કોઈપણ વિષય વિષે અમુક જાતની માહિતી મળી તો તે વિષયનું આપણને જ્ઞાન થયેલું છે તેમ કહીએ છીએ. આ જ્ઞાનનો સામાન્ય અર્થ છે.

જ્ઞાન એ શબ્દ ગીતાજીમાં સામાન્ય અર્થમાં વપરાયલો નથી; પરંતુ ગીતાજીમાં જ્ઞાન શબ્દ પારિભાષિક અર્થમાં વપરાયલો છે. જ્ઞાન એટલે ગણિત, ભૂગોળ, ઇતિહાસ આદિ વિગેરેનું જ્ઞાન નહિ; પણ આધ્યાત્મિક વિષયનું જ્ઞાન એ અર્થમાં વપરાયલો છે. શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાનનો અર્થ બહુજ સ્પષ્ટતાથી ગીતાજીમાં સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બધા શ્લોકો છુટા છવાયા આવવાથી સામાન્ય મનુષ્યની સમજ શક્તિમાં જ્ઞાન શબ્દનો ખરો અર્થ-ગીતાજીમાં વપરાયલો પારિભાષિક અર્થ, જલદીથી ઉતરી શકે નહિ પણ જો તે તમામ શ્લોકોનું એકીકરણ કરી અને નિયમસર

વાંચવામાં આવે તો જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ સહજ સમજી શકાય તેમ છે; તેટલુંજ નહિ પરંતુ ગીતામાં કહેવામાં આવેલું જ્ઞાન, આચારમાં ઉતારતાં પણ બહુ મુશ્કેલ પડે તેમ નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારવાથીજ માણસ જ્ઞાની થયેલો કહેવાય છે. ત્યાર પછીજ જ્ઞાનની જે ઉચ્ચ સ્થિતિ ગીતાજીમાં વર્ણવેલી છે તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

ગીતાજીના ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ યોગ નામના તેરમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં “જ્ઞાન” કયું તે કહેવામાં આવ્યું છે; પરંતુ તેનો અર્થ સમજતા પહેલાં તેજ અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક વાંચવો પડશે. આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે કે :—

इदं शरीरं कौंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

હે કૌંતેય ! આ શરીર છે તે ક્ષેત્ર છે. તેને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે કે :—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

હે ભારત ! સર્વ ક્ષેત્રમાં મને તું ક્ષેત્રજ્ઞ જાણ. આ શ્લોકની બીજી લીટીમાં ભગવાન કહે છે કે :—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।

ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન તેજ ખરું “જ્ઞાન” છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન થવાને માટે માણસે ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ

બાહ્યવાની જરૂર છે; કારણ સર્વ ક્ષેત્રમાં—સર્વ શરીરમાં ક્ષેત્રજ, ક્ષેત્રને બાહ્યનાર રહે છે.

ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજનો વિચાર વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે ગીતાશ્રીના પંદરમાં અધ્યાયનો સાતમો શ્લોક, ઉપરના શ્લોક સાથે વાંચવાની જરૂર છે. લગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે:—

नमैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः

मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥૧૫-૭॥

મારો શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનો, પરબ્રહ્મનો, પરમાત્માનો આત્માનો એક અંશ જીવ થાય છે; અને તે પાંચ ઇન્દ્રિય તથા છઠ્ઠા મનને પોતાના તરફ ખેંચે છે. આ સનાતન ઈશ્વરી અંશ તેજ ક્ષેત્રજ અને પાંચ ઇન્દ્રિય તથા મન આદિનો સમૂહ તેજ શરીર તથા ક્ષેત્ર છે. જ્યારે પરમાત્માનો એક અંશ સર્વત્ર વ્યાપક છે તે પ્રમાણેની હકીકત આપણા ધ્યાનમાં ધરાવતો ઉતરે છે; ત્યારેજ આ વિષયના દશમાં અધ્યાયના આઠમા શ્લોકમાં કહેલી હકીકતનું સત્ય ધરાવતો સમન્વય છે—ગળે ઉતરે છે—અનુલવાય છે. આ શ્લોકમાં લગવાન કહે છે કે:—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । ૧૦-૮।

હું સર્વ વસ્તુનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છું, અને મારામાંથી સર્વ વસ્તુ-ભૂતપ્રાણી પ્રવર્તે છે. આ શ્લોક પરથી જણાય છે કે ઈશ્વરજ્ઞ સર્વનું આદિ કારણ છે, તેટલુંજ નહિ પરંતુ સર્વ ભૂતમાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ રહેલું છે.

ભૂતપ્રાણી તો જુદા જુદા છે, જુદે જુદે વળતે તથા જુદા જુદા દેશમાં રહેનારા છે; છતાં આવા લિન્ન લિન્ન પ્રકૃતિવાળા, લિન્ન લિન્ન દેશમાં રહેનારા તથા લિન્ન સમયે ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણીથી ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ કેમ સંભવે, તે બાળતનો ખુલાસો ગીતાજીના સાતમા અધ્યાયના સાતમા શ્લોકમાં આપેલો છે. તે શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે:—

મત્તઃ પરત્તરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥૭-૭॥

મારાથી પર કશુંજ નથી અને સઘળું મારામાંજ છે. આ સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરવા એક સુંદર ઉદાહરણ ભગવાન આપે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ માળામાં—એકજ સૂત્રમાં જુદા જુદા મણકા-પારાઓ પરોવાયલા હોય છે તેમ સઘળું મારામાં પરોવાયેલું છે. જેમ મણકાઓ જુદા જુદા છે; છતાં એકજ સૂત્રમાં-દોરામાં પરોવાયેલા છે તેજ પ્રમાણે એકજ ઈશ્વરમાં-પરમાત્મામાં

સર્વ ભૂત પ્રાણીરૂપ પાસેથી પરીવારેલા છે. આગળ જતાં દશમાં શ્લોકમાં ભગવાન કહ્યું વધારે સ્પષ્ટ ખુલાસા આપે છે.

ઐજં માં સર્વભૂતાનાં વિદિ પાર્યં સનાતનમ્ । ૭-૧૦ ।

હે પાર્યં, હું સર્વ ભૂતનું સનાતન ધીજી છું તેમ જાણુ. પરમાત્મા સર્વ ભૂત પ્રાણીનું સનાતન ધીજી છે તે જાણવું તેજ અરેખરૂ જ્ઞાન છે. નવમા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકમાં પણ આ સિદ્ધાંત કહેવામાં આવ્યો છે. તે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

યથાઽકાશઽસ્થિતો નિત્યં વાયુઃ સર્વવર્ગો મહાન ।

તથા સર્વાણિ ભૂતાનિમત્સ્થાનાંન્યુપધારય ॥૧-૬॥

જેમ મહાન અને સર્વગ્ન ગતિ કરનાર વાયુ આકાશમાં રહ્યો છે તેમ સર્વ પ્રાણી મારામાં રહેલા છે. આ સિદ્ધાંત-આ જ્ઞાન સમજવા લગવાને અર્જુનને યોગ કહેલો છે. આજ સિદ્ધાંતને ધીજી રીતે તેજમા અધ્યાયના તેત્રીસમાં શ્લોકમાં કહેલો છે. તે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો તદ્દાવત સમજાવતાં કહે છે કે:—

યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ ।

ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયન્તિ ભારત ॥૧૩-૩૩॥

જેમ આ લોકમાં એક રવિ-સૂર્ય સર્વ વસ્તુને

પ્રકાશે છે; તે પ્રમાણે એકજ ક્ષેત્રજ સર્વ ક્ષેત્ર-શરીર-ભૂતપ્રાણીને પ્રકાશ આપે છે; ઉપરના શ્લોકોપરથી જ્ઞાનનો ખરો અર્થ શું તે તારવી કાઢવું મુશ્કેલ પડે તેમ નથી.

જ્ઞાન એટલે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના એક અંશથીજ આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત થયેલું છે તે જાણવું, સમજવું, અને સમજીને તે પ્રમાણે આચરણ કરવું તે (૧૫-૭). જ્ઞાન એટલે સર્વ વસ્તુનું-સર્વ ભૂતપ્રાણીનું ઉત્પત્તિ સ્થાન પરમાત્મા છે તે અનુભવવું તે, જ્ઞાન એટલે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજનો વિવેક, જ્ઞાન એટલે સર્વ ક્ષેત્રમાં-સર્વ શરીરમાં-સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં પરમાત્મા રહેલા છે; તે સમજી, અનુભવી, સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં પરમાત્મદર્શન, બ્રહ્મદર્શન, કૃષ્ણદર્શન, કરવું તે. આ માન્યતા ખરો-ખર ઠસાવવા માટે માણસે ગીતાજીમાં આ વિષયના આપેલા સૂત્રના, વાચુના તથા સૂર્યના ત્રણ દ્રષ્ટાંતોનું મનન કરી ખીજા દ્રષ્ટાંતો શોધી કાઢવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે.

જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ ખરોખર સમજવાને માટે એક ખીજા પણ શબ્દનો અર્થ ચોક્કસ કરવાની જરૂર છે. ગીતાજીના સાતમા અધ્યાયના ખીજા શ્લોકમાં

“વિજ્ઞાન” શબ્દ વપરાયલો છે.

જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમિદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ । ૭-૨ ।

જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ ગરોળર સમજવાની જરૂર છે; તેમજ તે ઈન્દ્રિયા અર્થમાં શું તફાવત છે તે બાબતની પણ સ્પષ્ટ સમજ આપવાની જરૂર છે. વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ જ્ઞાન-સમજ. અમુક વસ્તુનું-અમુક વિષયનું પદ્ધતિસરનું તથા વિશેષ એટલે વિગતવાર જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન. અમુક વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન હોય છે; છતાં તે વિષયમાં ઘણીખરી વખતે આપણને શંકા હોય છે. વિજ્ઞાન થયા બાદ માણસને શંકા રહેતી નથી.

જ્ઞાની માણસ અમુક વિષય જાણે છે; વિજ્ઞાનીને તે વિષયપર કાબુ હોય છે. આગગાડી કેમ ચાલે છે તે વિષયનું સામાન્ય માણસને પણ જ્ઞાન હોય છે. ખાણીને કાલજાના તાપથી ગરમ કરે છે, તેથી વરાળ થાય છે, તે “એનજીનમાં” જાય છે અને તેથી વરાળ ચંત્રની શક્તિથી આગગાડી દોડે છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન કહેવાય; પરંતુ વિજ્ઞાન કહેવાય નહિ. વિજ્ઞાન તો ત્યારે કહેવાય કે તે દરેક સંચાનું આપણને જ્ઞાન હોય, આગગાડીનો વેગ આપણી મરજી મુજબ રોકી શકીએ, ટુંકમાં જ્ઞાનની પાર જ્યારે વધારે અને ઉંડી

માહીતી મેળવીએ ત્યારેજ આપણને વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સઘળું જગત એક ઈશ્વરના અંશથી વ્યાપ્ત છે તે જ્ઞાન કહેવાય ખરું; પરંતુ એક પરમાત્માના અંશથી આ ચિત્ર વિચિત્ર શક્તિ કેમ થઈ તેનું વિગતવાર જ્ઞાન મેળવવું તે વિજ્ઞાન. ક્ષર અક્ષરનો વિવેક, પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક, ત્રિગુણ વિભાગ, મનતું નિરૂપણ, ઇંદ્રિયો તથા તેના પર કાળુ મેળવવાના જે જે ઉપાય ગીતામાં કહેલા છે તે તમામ વાસ્તવિક રીતે “વિજ્ઞાન” કહી શકાય ખરા. ગીતાના કેટલાક અધ્યાયમાં “જ્ઞાન” શબ્દ “વિજ્ઞાન” ના અર્થમાં વપરાયલો છે તે ઉકીકત ભૂલી જવી ભેદથી નહિ.

જ્ઞાનનો અર્થ આથી વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય તેટલા માટે ગીતાજીના અઠારમા અધ્યાયના ૨૦-૨૧-૨૨ શ્લોકમાં જ્ઞાનના ત્રણ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે, અને તે ત્રણે જાતના જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. જ્ઞાનના ત્રણ વિભાગ નીચે પ્રમાણે છે:—

સાત્ત્વિક જ્ઞાન

રાજસિક જ્ઞાન

તામસિક જ્ઞાન

આ સૃષ્ટિમાં જુદા જુદા પ્રકારના ભૂત પ્રાણીઓ છે. એક પગે ચાલતા કીડાથી મહાન પ્રતાપી સાર્વ-

સૌમ રાજા સુધીની વ્યક્તિઓ છે. દેટલાક અખૂટ ધનવાન હોય છે; ત્યારે દેટલાકને આવનાં પણ ફાંફાં મારવાં પડે છે. કોઈ શરીરે સુખી તો બીજા હિંમે-શનાજ માંદા હોય છે. એમ લિન્ન લિન્ન પ્રકારના બૂત પ્રાણીઓ છે. આ સિવાય સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓ પણ છે. અઢારમા અધ્યાયના વીસમા શ્લોકમાં જણાવેલ છે કે:—

સર્વભૂતેષુ યૈનૈકં ભાવમવ્યયમીદ્રતે ।

અવિમક્તં વિમક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાન્વિકમ્ ॥૧૮-૨૦॥

આ બધી દેખાતી વિચિત્રતાનું કારણ એક પરમાત્મા છે. એકજ પરમાત્મામાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું છે, તેનું બધુનું તે સાત્વિક જ્ઞાન કહેવાય છે. અઢારમા અધ્યાયના એકવીસમા શ્લોકમાં કહેલું છે કે:—

પૃથક્ત્વેન તુ યજ્ઞાનં નાનાભાવાનપૃથગ્વિધાન્ ।

ત્રેત્તિ સર્વેષુ ભૂતેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥૧૮-૨૧॥

બુદ્ધા બુદ્ધા, બૂતપ્રાણીને એક નહિ માનતા બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપે બુદ્ધો છે તે જ્ઞાનને રાજસિક જ્ઞાન કહેલું છે. ત્યાર પછીના એટલે બાવીસમા શ્લોકમાં તામસિક જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે.

ચતુ કૃન્તવદેકસ્મિન્કાર્યે સક્તમહૈતુકમ્ ।

અતત્ત્વાર્થવદર્પં ચ તત્તામસમુદાહતમ્ ॥૧૮-૨૨॥

જે જ્ઞાન ચુકિત વગરનું, અદ્વય, કાર્યને કારણ માનીને ભૂલથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન તે તામસિક જ્ઞાન છે. જે જ્ઞાન ઉત્તમ ગતિને પહોંચાડે છે-જે જ્ઞાનથી પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે જ્ઞાન તો સાત્ત્વિક જ્ઞાનજ છે તેમ માન્યા વિના છુટકો નથી. સાત્ત્વિક જ્ઞાન વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાય અને અન્ય ઉત્તરતા જ્ઞાનમાં તેનો ભૂલથી સમાવેશ ન કરવામાં આવે તેથીજ જ્ઞાનના આ ત્રિવિધ વિભાગ કરવામાં આવેલા જણાય છે.

ગીતા જેવા નાના ગ્રંથમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને મુખે-મહર્ષિ વ્યાસે જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ સમજાવવા જે પ્રયત્નો કર્યા છે તે પરથી જ્ઞાનનો યથાસ્થિત અર્થ સમજવાની અગત્ય જણાશે. સામાન્ય મનુષ્ય કે જેણે વેદ અગર ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય અને જેની અંદર બહુ બુદ્ધિ વિકાસ થયો ન હોય તેવા મનુષ્યને પણ “જ્ઞાની” થવાનો લાલ મખે-જ્ઞાનીની ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત થાય, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે ગીતાજીના તેરમા અધ્યાયનો ૭ થી ૧૧ શ્લોકમાં જ્ઞાનનાં લક્ષણો જણાવેલાં છે. જ્ઞાન શું છે? પ્રકૃતિ તથા પુરુષનો સંબંધ કેવો હશે? અક્ષર અને ક્ષર કોને કહેવાય? આવા અટપટા પ્રશ્નોનો વિચાર કરવા જેને જરૂર ન હોય-આ પ્રશ્નોનો વિચાર

કરવા જેટલી બુદ્ધિ તથા તેટલો સમય જેને ન હોય તેવા માણસને માટે આ લક્ષણો બહુજ મનનીય છે. આ લક્ષણો જેટલાં સાદાં અને સરળ છે તેટલાંજ જલદીથી આચારમાં ઉતારી શકાય તેવાં છે.

જ્ઞાનનાં આ લક્ષણો એકંદરે વીસ છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે. હાલના જગાનામાં જલદીથી સમજી શકાય માટે તેનાં “ઇન્ડિશ” નામ પણ આપેલા છે.

(૧) અમાનિત્વં=માનની અત્યંત લાલસા નહિ રાખવી તે. નિર્માનીપણું. Absence of exaggerated notions of self respect, (Humility)

(૨) અદંભિત્વં=દંભ-ખોટો ડોળ-આડંબર નહિ રાખવો તે. Absence of Ostentation. Unpretensionsness.

(૩) અહિંસા=કોઈ પણ ભૂતપ્રાણીની હિંસા નહિ કરવી. કોઈ પણ ભૂતપ્રાણીની લાગણી દુભાય તેવું કૃત્ય નહિ કરવું તે. Harmlessness

(૪) ક્ષાંતિ=ક્ષમા. Forgiveness, Forbearance.

(૫) અર્જવં=સરળતા. Straight forwardness; Uprightness

(૬) આચાર્યોપાસનં=આચાર્ય--શિક્ષક--ગુરૂની ઉપ-સના-સેવા. Service-helpfulness towards

the teacher-preceptor.

(૭) શૌચં=શૌચ, પવિત્રતા, સુધડતા.

(Cleanliness); Purity.

(૮) સ્થૈર્યં=સ્થિત્તા. Steadfastness; Steadiness.

(૯) આત્મવિનિગ્રહ=આત્મ સંયમ. ઇન્દ્રિયનિયંત્ર.
Self control.

(૧૦) ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યં=ઇન્દ્રિયના અર્થમાં-વિષયોમાં
વૈરાગ્ય. Indifference towards objects of
senses-sensual pleasures.

(૧૧) અનહંકાર=અહંકાર રહિતપણું. Absence of
egoism-pride

(૧૨) જન્મ...દુઃખદોષાનુદર્શનં=જન્મ, મૃત્યુ, જરા,
વ્યાધિ આદિ દુઃખનું દર્શન. Rumination-
meditation-thinking-reflections on the
unhappiness caused by birth, death, old
age, sickness

(૧૩) અસક્તિ=અંત્રી, પુત્ર, ઘર ઇત્યાદિમાં બહુ આસક્ત ન
થવું તે. absence of attachment.

(૧૪) અનમિષ્વંગ=તન્મયતાથી રહિતપણું. Non identi-
fication.

(૧૫) નિત્યં=ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ-સાર અને નરઆની

પ્રાપ્તિમાં સમભાવ રાખવો. Constancy, Even mindedness.

(૧૬) ભક્તિ=અનન્ય યોગથી પરમાત્માની અન્યલિ આશિષી-બીજ વિષયમાં નહિ જાય તેવી ભક્તિ રાખવી. Unswerving devotion.

(૧૭) વિવિક્તદેશસેવિત્વં=એકાંત સ્થળનું સેવન. Resort to a quiet-Sequestered place.

(૧૮) અરતિ=વિષયી માણસોની સોળતમાં અપ્રીતિ. Absence of pleasure in the society of vicious men.

(૧૯) અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં=અધ્યાત્મ-ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાનનો નિત્ય વિચાર. Constant application to spiritual knowledge.

(૨૦) તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનં=તત્ત્વજ્ઞાનના હેતુ-પ્રયોજનને લેવું-વિચારવું. Realising the end of all true knowledge.

ઉપરના વીસ ગુણો જે ગણાવ્યા તેજ જ્ઞાન છે, અને તે સિવાયની બીજી બધી પ્રવૃત્તિ તે અજ્ઞાન છે. તેરમા અધ્યાયના અગીયારમા શ્લોકમાં જણાવેલું છે કે:—

પતજ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમજ્ઞાનં યદત્તોડન્યથા । ૧૩-૧૧ ।

અજ્ઞાનની ખાસ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી નથી, પરંતુ જ્ઞાન કેટલું છે તે સમજાવી તે સિવાયનું ખાકી રહ્યું તે બધુંજ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન અનંત અને જુદા જુદા પ્રકારનું હોઈને તે ગણાવી શકાય તેમ નહિ હોવાથીજ આ રીતે જ્ઞાનની સમજ આપવામાં આવી હશે. ઉપરના સફળો તમામ એકી સાથે એકદમ વિકસાવી શકાય તેવા નથી; પરંતુ ધીમે ધીમે તે દિશામાં દરરોજ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો માણસ ઘણો આગળ વધી શકે છે તેમાં તો સહજ પણ શંકા નથી.

અજ્ઞાન શબ્દની જો કે કોઈ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી નથી, છતાં જ્ઞાનના દુશ્મન-ખરા જ્ઞાનનાં વિરોધી કેટલાંક તત્વો જણાવેલાં છે. જ્ઞાનનાં વિરોધી તત્વો પણ જાણવાની ખાસ આવશ્યકતા છે, કારણ કે તે તત્વોનો પરિચય થયા સિવાય તે દૂર કરી શકાતાં નથી; અને જ્યાં સુધી તે દૂર થાય નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી, અગર થાય તો તે ઘણોજ ધીમે ધીમે થાય છે.

કામ અને ક્રોધ એ જ્ઞાનના તથા જ્ઞાનીના મોટામાં મોટા દુશ્મન-વિરોધી છે. જ્યાં સુધી માણસમાં કામ હોય અગર ક્રોધ હોય ત્યાં સુધી તેના પર જ્ઞાનનો પ્રકાશ જોઈએ તેટલો પડી શકતો નથી. સત્ય-ખરા-

પારમાર્થિક જ્ઞાનને તથા કામ ક્રોધને અંધારા તથા અજ્ઞાનના ભેદો વિરોધ હોય છે. “કામ” એ શબ્દ સંકુચિત અર્થમાં વપરાયેલો નથી. સામાન્ય ભાષામાં “કામ” એટલે વિષય ભેગની પ્રબળ ઇચ્છા એવો અર્થ થાય છે, પરંતુ ત્રીજા અધ્યાયના આડત્રીસમા શ્લોકમાં “કામ” એ શબ્દ બહોળા અર્થમાં વપરાયેલો છે.

કામ एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । ૩-૩૭ ।

કામ એટલે ક્રોધ પણ વસ્તુ-ક્રોધ પણ ચીજ ભેગવવાની વાસના. ક્રોધ એટલે શુભો એ સામાન્ય અર્થમાં વપરાયેલો છે.

આ “કામ” તથા “ક્રોધ” નો જ્ઞાન સાથે શું સંબંધ છે તે પણ જાણવું છે. ત્રીજા અધ્યાયના આડત્રીસમા શ્લોકમાં કહેલું છે કે:—

धूमेनाऽविगते वह्नि रयथाऽऽदर्शो मलन च ।

ययोल्लेखनावृत्तो गर्भस्तथा तेनदमावृतम् ॥ ૩-૩૮ ॥

જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ ઢંકાયેલ હોય છે, જેમ મેલથી દર્પણ-આરીસો કાચ ઢંકાયેલ હોય છે, જેમ ગર્ભ ઓરથી ઢંકાયેલ હોય છે, તે પ્રમાણે “જ્ઞાન” પણ કામ અને ક્રોધથી ઢંકાયેલ છે. જેમ અગ્નિનું ચતુર્થ દર્શન કરવું હોય તો ધુમાડાને દૂર

કરવાની-ખસેડવાની-ખંધ કરવાની જરૂર પડે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનનું જો યથાર્થ દર્શન કરવું હોય તો કામ અને ક્રોધ બન્નેને વેગળા કરવા પડે છે. જેમ ઓર ખસેડયા સિવાય બાળક બરોબર જણાતું નથી તેમ જ્ઞાન રૂપ બાળકનાં દર્શન કરવાં હોય તો અજ્ઞાનની ઓર ખસેડવી પડશે. જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ જોવું હોય તો મેલ દૂર કર્યા સિવાય દેખાતું નથી તેમજ જ્ઞાન રૂપ આરીસામાં આત્મ સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોવું હોય તો કામ અને ક્રોધરૂપ મળા દૂર કરવા પડશે. આ અધ્યાયના ઓગણત્રીસમા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે:—

આવૃતં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા ।

કામરૂપેણ કૌંતેય દુષ્પૂરેણાનલેન ચ ॥૩-૩૧॥

કામ એ જ્ઞાનિનો નિત્યનો વૈરી છે-શત્રુ છે-વિરોધી છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખનારે કામ તથા ક્રોધરૂપ શત્રુને જરૂર દૂર કરવા પડશે.

કામ અને ક્રોધ એ બે તત્વો જ્ઞાનના દુશ્મન છે-વિરોધી છે.તે વાત તો બાણી, પરંતુ તેથી શું? જ્યાં સુધી કામ અને ક્રોધને મારી નાંખવાને-દૂર કરવાનો ઉપાય ન સુઝે ત્યાં સુધી શું કામનું? આ

ઉપાય પણ ગીતામાં દેખાડેલો છે, ત્રીજા અધ્યાયના આખીશમાં શ્લોકમાં આ ઉપાય સૂચવ્યો છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે:—

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥૩-૪૦॥

ઇન્દ્રિય, મન, અને બુદ્ધિએ કામ ક્રોધનાં નિવાસ સ્થાન—રહેવાના ઠેકાણાં છે. જો આ નિવાસ સ્થાન—કામ ક્રોધનાં રહેવાનાં ઠેકાણાં પરજ પહેરો મુકાય—ચોટી રાખી શકાય તો કામ ક્રોધ બહાર આવી શકેજ નહિ. આ કારણને લઈને ત્રીજા અધ્યાયના એકતાળીશમાં શ્લોકમાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહ તેજ કામ ક્રોધને મારી નાંખવાનો—દૂર કરવાનો અકસીર ઉપાય છે તેમ કહેલું છે:—

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

यागमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥૩-૪૧॥

કામ ક્રોધને વશ કરવા માટે—કાળુમાં રાખવા. માટે—ઇન્દ્રિયનિગ્રહ સિવાય બીજો ઉપાય નથી.

કામ ક્રોધને કાળુમાં રાખવામાં—રોટી રાખવામાં મદદ કરે તેવો એક શ્લોક ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં છે. આ અધ્યાયના બાસઠમાં શ્લોકમાં કામ અને ક્રોધની ઉત્પત્તિનો બહુ સારો ચિતાર આપ્યો છે. તેમાં જણાવેલું છે કે:—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽમિજાયતે ॥૨-૬૨॥

વિષયોનું ધ્યાન કરવાથી, તે વિષય માટે આપણને એક જાતનો સંગ-આકર્ષણ-વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંગના ઉત્પન્ન થવાથી “કામ” ઉત્પન્ન થાય છે. કામ એટલે તે વિષય-સંગવાળો વિષય-પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે. આ કામ, આ ઇચ્છા પાર પાડતાં જે કંઈ વિદ્ય-અડચણ રૂપ હોય તે પ્રત્યે આપણે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. એક વખતે ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો એટલે માણસનું જ્ઞાન-વિવેક બુદ્ધિ તુરંતજ ચાલી જાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથીજ કામ અને ક્રોધને જ્ઞાનના વિરોધી કહ્યા છે.

ઉપરના શ્લોકપરથી ક્રોધને તથા કામને ઉત્પન્ન થવા દેવાજ ન હોય તો શું કરવું તે જાણી શકાશે. એક વૃક્ષને જો ઉછરવા ન દેવું હોય તો શું કરવું? તેનું ખીજ ન રોપવું. કદાચ ખીજ રોપાઈ ગયું હોય તો તેને ખાણી પાછને ઉછેરવું નહિ. આ પ્રમાણે જો કામને ઉત્પન્નજ ન થવા દેવો હોય તો સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે વિષયનું ધ્યાનજ ન કરવું; કારણ કે ધ્યાન કરવાથીજ સંગ થાય છે, અને સંગથીજ કામ તથા ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે. કદાચ ધ્યાન એટલે અમુક વિષયનો વિચાર તો થઈ ગયો તો શું કરવું?

કદાચ વિચાર આવી ગયો તો પછી ખીજ સ્થિતિ પર કાબુ રાખવો. સંગ (thought) પછીની ખીજ સ્થિતિ કામ-ઈચ્છા-વાસના-આકાંક્ષા (longing, desire, hankering) છે. તેને ઉત્પન્ન થવા દેવી નહિ. આ સ્થિતિ (stage) પણ આવી ગઈ હોય તો કામમાં નિરાશા-નિષ્ફળતા થવાથી ક્રોધ થાય છે; તેને થવા દેવો નહિ. કામ અને ક્રોધ એ બે સ્થિતિમાંથી અભ્યાસી-સાધક પસાર થયો એટલે તે મૃત્યુના સુખમાં (danger zone) પેઠા જેવું છે. આ કારણને લઈને શરૂઆતની સ્થિતિમાં મનપર કાબુ મેળવી લેવો.

સંગની (mental contact) શરૂઆત થાય, અમુક ખરાબ વિષય તરફ વિચાર દોડે, કે તુરતજ ત્યાંથી મનને વૈરાગ્યથી અટકાવવું, વૈરાગ્યથી એટલે ખાવા બનીને? ના તેમ નહિ. અમુક વિષય-અમુક વસ્તુ જેના તરફ આપણું મન ખેંચાયું છે તે આપણા સુખનું ખરું સાધન છે કે આપણે માની લીધેલું ખોટા સુખનું-મિથ્યા સુખનું મિથ્યા સાધન છે? આ સવાલ આપણી જાતને પુછવાથી ઘણી મદદ મળશે. અમુક વસ્તુ આપણા સત્યસુખનું સાધન નથી તેવો વિચાર આવતાંજ તે વિષય પ્રત્યે આપણો રાગ (attraction) દૂર થઈ, ઉદાસીનતા (indifference) આવે છે.

આ ઉદાસીનતા થતાં તે વસ્તુ તરફથી-તે વસ્તુના વિચાર તરફથી આપણે પાછા વળીએ છીએ. આ જાતનું પરિવર્તન-રાગ મટી વિરાગ (Repulsion) તેજ રાગની ગેરહાજરી (Absence of attraction) અને તેજ વિરાગ-વૈરાગ્ય (Loss of attraction-Repulsion) જેમ ક્રોધથી માણસનો સ્મૃતિ વિભ્રમ (loss of memory-discrimination) થાય છે તેમ વૈરાગ્યથી માણસનો વિભ્રમ થયો હોય-થવાની તૈયારી થઈ હોય તો પણ તે ઠેકાણે આવી જાય છે. કામ અને ક્રોધના નિરોધનો સૌથી સારો તથા સરળ ઉપાય એ છે કે ખરાબ વિષયોનું માણસે ધ્યાન સરખું પણ ધરવું નહિ-ખરાબ વિષયોનો વિચાર સરખો પણ કરવો નહિ. આ પ્રમાણે વર્તવાથી કામ ક્રોધના ખીજ મનની મહાવાડીમાં રોપાશેજ નહિ; અને તેવા ખીજના અભાવે મનો-રાજ્યની શાંતિના ઐશ્વર્યનો નાશ કરનાર કામ તથા ક્રોધરૂપ રાક્ષસ પેદા થશેજ નહિ. જ્ઞાનના વિરોધી તત્વનો અભાવ થતાં જ્ઞાન આપોઆપ પ્રકાશી નીકળશે.

પ્રકરણ ૩ જી.

શ્રદ્ધાવાન અને સંયતેન્દ્રિય.

આપણી આધુનિક દેળવણીમાં, તેની પદ્ધતિમાં, તે દેળવણી લેનારમાં તથા આપનારમાં, કોઈ જગ્યાએ કંઈ મોટી ખોટ છે, અમુક ખામીઓ છે; આવા પ્રકારની ખૂમ અત્યારે દેવળ હિંદુસ્તાનમાંજ નહિ; પરંતુ આખી દુનિયામાં આવી રહી છે. આ ખામી ક્યાં છે, કેવા પ્રકારની છે, તેને સુધારવા શું કરવું તે સંખ્યા ઘણો મતભેદ છે. આવો મતભેદ-કાર્ય પદ્ધતિ વિષેનો મતભેદ હોવા છતાં, જ્યાં પ્રજા એ વાતમાં તો સંમત છે કે આપણી દેળવણીમાં કંઈક સ્થળે મહાન ત્રુટિઓ છુપાઈ રહી છે.

મનુષ્ય જીવનનો એક અગત્યનો હેતુ તો એ છે કે તેણે પોતે સુખી થવા ઉપરાંત, પોતાના સગાવહાલાને પોતાના પાડોશીને, પોતાના દેશને તથા આખી મનુષ્ય જાતિને સુખી કરવામાં પોતાનાથી જાને તેટલો વધારેમાં વધારે ફાળો આપવો. દેળવણીનું આ એક અગત્યનું ધ્યેય, આધુનિક દેળવણીથી સંબંધિત નથી,

તે વાત ઘણાખરા દેશનેતાઓએ જોઈ છે, જાણી છે, સ્વિકારી છે. જો કાર્યની નિષ્ફળતાથી કારણની નિષ્કૃષ્ટતા સિદ્ધ થતી હોય, તો જે કેળવણીના પ્રભાવે, ઈ. સ. ૧૯૧૪ માં મહાન યુદ્ધ સળગ્યું અને આ યુદ્ધની આગમાં દરેક દેશને પોતાના સર્વોત્તમ નર વીરની આહુતિ આપવી પડી, તે હકીકતજ આપણી આધુનિક કેળવણીને તકસીર વાર ઠરાવવાને માટે બસ છે. ગત મહાભારત યુદ્ધ, તે દરેક દેશની પ્રબળ પોતાની સંકુચિત રાષ્ટ્ર ભાવના છોડી, સર્વાત્મ ભાવનાના સુશોભિત મંદીર પર ચડવાને પહેલા પગથીયાપર ચડાવવા, કુદરતે મારેલો કારમો પણુ જરૂરી ધક્કો-ફટકો હતો. જગતનો બહુજ આગળ વધેલ વર્ગ આ હકીકતથી તદ્દન અજ્ઞાત નથી.

દુઃખ દુર થઈ જતાં દવાની તથા દાકતરની કિંમત બહુ ઓછી થઈ જાય છે. આ વિષયમાં પણ તેવુંજ બન્યું છે. મહાન યુદ્ધ નિવૃત્ત પામતાં, દરેક દેશ એક બીજા તરફ ભાતુભાવનાના લાંબા ભાષણો આપવા લાગ્યો છે. આ પ્રમાણે જ્યારે એક તરફથી ભવિષ્યમાં યુદ્ધ ન થાય, તેના પોકળ ઠરાવો થાય છે; ત્યારે બીજા તરફ ભાવિ યુદ્ધની સંગીન તૈયારી કરવાની હસ્તિશાઈ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ પ્રમાણે આપણે જેને નેતા કહીએ-જેને લોક નાયક કહીએ-જેને રાજદારી માણસો

(Politicians, diplomats) કહીએ તે “મુખમે” સમ બગલમે” છુરી.” એ કહેવત પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છે. આ લોકોના વચનમાં તથા આચારમાં સામ્યતા નથી. આવા દરેક માણસો એક અગર બીજાને દેવ અગર ઈશ્વરના અવતાર તરીકે માને છે. ખ્રીસ્તીઓ ઇસુના શુભ ગાય છે—તેને પૂજે છે—તેના ખાતર જાન આપવા પણ તૈયારી બતાવે છે; પરંતુ તેનું ઇશ્વરનું કહ્યું તો કરતાજ નથી. આ આશ્વેષ થોડે ઘણે અંશે દરેક દેશને તથા દરેક જાતને લાગુ પડે છે.

આ પ્રમાણેની વિચાર, વાણી (thought and speech) તથા કાર્ય (action) માં આટલો બધો વિરોધ (Contradiction) શા માટે? આવી સ્થિતિના ઘણા કારણો હશે; પરંતુ બે કારણો મુખ્ય જણાય છે. પહેલું અને અગત્યનું કારણ એ છે કે એવા લોકોને ઈશ્વરના-ઈસુના-પરમેશ્વરના વચનપર વિશ્વાસ નથી. આવા લોકો જેમ માને છે કે ત્યારે રજા હોય, વાર તહેવાર હોય, પુરસદ હોય ત્યારેજ દેવ મંદિરમાં જઈએ તે ઠીક છે; તેજ પ્રમાણે ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળવામાં પણ આવો વર્ગ છે. પોતાની અનુકૂળતા જુએ છે. આ વર્ગ ઈશ્વરની આજ્ઞાને—પ્રભુના ઉપદેશને તાબે નહિ થતા, ઈશ્વરી આજ્ઞાને

—પ્રભુના ઉપદેશને પોતાને તાબે અનુકુળ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આવી માનસિક સ્થિતિ (mentality) નું કારણ જોવા જઈએ તો જણાશે કે પ્રભુના વચનમાં—ઈશ્વરની આજ્ઞામાં—ધર્મ શાસ્ત્રની આજ્ઞામાં આવા લોકોને લાંબો વિશ્વાસ હોતો નથી.

વિષયભોગની—સુખની—એશ આરામની અત્યંત લાલસા એ ઉપર જણાવેલ આધુનિક કેળવણીની અનિષ્ઠ પણ સામાન્ય મનોવૃત્તિનું એક ખીણું કારણ છે. આ વિષય લાલસા દરેક માણસ, દરેક પ્રજાનો અધઃપાત કરનારી છે. Civilised Rome was Conquered by barbarians. સુધરેલ રોમ દેશ જંગલીઓથી જીતાયો, એ સત્ય આ બાબતનો ઐતિહાસિક પુરાવો છે. ઉપરની કહેવતમાં સુધરેલ (Civilised) એટલે કેળવણી પામેલ નહિ, પરંતુ એશઆરામમાં આગળ વધેલ—વિષયલાલસાનો લાલચુ દેશ, એ અર્થ ઇતિહાસ તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં વધારે બંધ બેસતો લાગે છે.

ધર્મવાક્યોમાં—નીતિના નિયમોમાં અશ્રદ્ધા તથા વિષયભોગની અત્યંત લાલસા એ બે દુર્ગુણોએ જગતની ઘણી પ્રજાનો નાશ કર્યો છે. જે સમષ્ટિને—પ્રજાને હાનિકારક હોય તે વ્યષ્ટિને—પ્રજા જનને તેટલુંજ

નુકશાનકારક ગણાય. આ પ્રમાણે હોવાથી આ બે દોષથી શરૂઆતથીજ બહુ દુર રહેવાની જરૂર છે.

નીતિના નિયમોમાં-ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞામાં અવિશ્વાસ અને વિષયલોગની--એશઆરામની--શેઠ બનવાની--નોકરોના કે ગુલામોના માલીક બનવાની તીવ્ર ઈચ્છા, જ્યારે એક અલણુ--ખીન કેળવાયેલ માણસમાં હોય ત્યારે પણ પરિણામ અનિષ્ટ આવે છે; પરંતુ જ્યારે આવી ઈચ્છાની સાથે માણસ લણેલ હોય--કેળવાયેલ હોય તો પછી વાતજ શી કરવી? કેળવણી--જ્ઞાન-અધિકારના અંગે આવોં માણસ વિષય લોગના સાધનો સહેલાઈથી મેળવી શકે છે; અને જેટલી સહેલાઈથી આવા માણસો પોતાની વિષય લાલસા સ્વચ્છંદી રીતે સંતોષી શકે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાની જાતને ખરાબ કરે છે એટલુંજ નહિ; પરંતુ જગતમાં સુખનો સંચાર કરવાને બદલે દુઃખરૂપ દાવાનળ પ્રગટ કરે છે.

જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે કે જેથી માણસની શક્તિમાં--જ્ઞાનીની શક્તિમાં એક અજબ જેવો વધારો થઈ જાય છે. આવો માણસ ધારે તો ને દુનિયાને બહુ લાલ કરી શકે; પરંતુ એ હકીકત પણ ખરી છે

કે આવો માણસ જે આડે રસ્તે જાય-વિષય લોગની છુદ્ધ લાલસામાં ખેંચાય તો દુનિયાને દુઃખ પણ ખહુ આપે.

એક સામાન્ય માણસને જે એક બંદુક આપવામાં આવે તો તેની શક્તિમાં ઘણોજ તફાવત પડી જાય. આવો માણસ જે બંદુકનો સફ્ટપયોગ કરે તો એકજ માણસ સેંકડો લુંટારાને હાંકી કાઢી, લોકોના જીનમાલનું રક્ષણ કરે. કેટલાએક બદમાસોને પોતાના તાળામાં રાખે-હરામખોરોને હરામખોરી કરતા અટકાવે. આટલે દરજ્જે એક સામાન્ય બંદુકવાળો માણસ પોતાની જાતને ઉચ્ચ કક્ષામાં લઈ જઈ શકે, સમાજની ઉત્તમ સેવા કરી શકે અને હરામખોરોને તેમની મરજી વિરુદ્ધ પણ ખરાબ કામ કરતાં અટકાવી શકે. આ બધું ત્યારે બને કે જ્યારે માણસ એમ જાણે કે બીજા માણસો કરતાં મારી પાસે એક વિશેષ સાધન બંદુક છે, શસ્ત્ર વિદ્યાનું મને જ્ઞાન છે, લોકોની મુલેહ શાંતિ જાળવવી તે મારી-બંદુકના કબજેદાર તરીકેની-ક્ષત્રિય તરીકેની ફરજ છે. મારો ધર્મ છે. સ્વધર્મ પાલન તે શાસ્ત્રનું ફરમાન છે, તેજ શિષ્ટાચાર છે. તેના પાલનથી મારી તથા દુનિયાની ઉન્નતિ થશે તેવા નીતિ શાસ્ત્રના વચનપર તેને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.

ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞામાં તેને શ્રદ્ધા હોય તોજ ઉપર જણાવેલ શુભ પરિણામ આવે.

ઉપરનાજ ઉદાહરણનું વિપરીત પરિણામ પણ આવે. બંદુક રાખનાર માણસ પોતાનો ધર્મ ન સમજે પણ એમજ માને કે મારી પાસે બંદુક છે તેથી બીજા શું કરવાના છે? આ પ્રમાણે સમજી તે પોતેજ હુંટફાટ અટકાવવાને બદલે, હુંટફાટ કરવા લાગે, તો આવો માણસ બીજા સામાન્ય ચોરો કરતાં ઘણો, ત્રાસ દેલાવી શકે. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે. બીજા ચોર કરતાં, બંદુકવાળા ચોરની શક્તિમાં ઘણોજ વધારો થાય છે. બંદુક વગરના ચોર કરતાં બંદુકવાળો ચોર પોતાની જાતનો સારી રીતે બચાવ કરી શકે; એટલુંજ નહિ પકડવા આવનારના જાન જોખમમાં નાંખી શકે. આ કારણને લઈનેજ હુથીયારના પરવાના કાઢવા પડ્યા છે.

જેમ એક સામાન્ય બંદુકનો પણ સારો તથા માઠો ઉપયોગ થઈ શકે છે, તો પછી જ્ઞાનનો પણ સારો તથા માઠો ઉપયોગ થાય તેમાં નવાઈ નથી. એક બંદુકની શક્તિ કરતાં જ્ઞાનની શક્તિ અનંત છે. આપણી આધુનિક કેળવણીમાં પણ તેમ બન્યું છે. આપણે વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન રૂપ અસિથી (Sword of Knowledge) સજ્જ તો કર્યાં. આપણો આશય-

કેળવણીનો આશય સમાજ સેવકો (social servants) તૈયાર કરવાનો હતો. સમાજની સેવા વધારે સારી રીતે કરી શકે-લોકોમાં સુખ, સુલેહશાંતિ પ્રસરાવી શકે તેવા બનાવવા-તેવા થવાની શક્તિ વધારવા આપણે વિદ્યાર્થીને જ્ઞાનરૂપ તવારથી સજ્જ કર્યા; પરંતુ તેઓ લોકોનું રક્ષણ કરવાને બદલે લક્ષણ કરવા લાગ્યા-લોકોના સેવક બનવાને બદલે શેઠ બન્યા. આપણો કેળવાયેલ વર્ગ સેવા કરવાની ધગશવાળો નથી; પરંતુ સેવા કરાવવા તત્પર છે. જે જ્ઞાનનું પોતે દર્શન કર્યું છે તે જ્ઞાનની પોતાના બીન કેળવાયેલ વર્ગને અંખી કરાવવા ઉત્સુક નથી; પરંતુ તેમને આંધળા ઠહી ખાડામાં નાંખવા તત્પર છે. કેળવણીનું આ નહિ ધારેલું અને વિપરીત પરીણામ આવ્યું છે. અલગત દુનિયામાં બધાજ જો આવા હોય તો દુનિયા ચાલેજ નહિ. કેળવાયેલ માણસો જગતમાં મુઠ્ઠીભર હોવા છતાં પણ દુનિયા ટકાવી-રાખી રહ્યા છે. આવા પુણ્યશ્રેયો મહા-પુરુષોના સંબંધમાં બધાને માન હોય; પરંતુ આધુનિક કેળવણીએ-હાલના જ્ઞાને-ઉપર ચોટીયા કેળવણીએ-ધર્મ વગરની કેળવણીએ, ઘણાખરા માણસોને વિષય લાલસા તરફ તથા એશઆરામ તરફ વાળ્યા છે, એ હકીકત ભુલી જવી જોઈતી નથી. દુનિયાની આધુનિક સ્થિતિ પણ આ કારણને લઈનેજ ઉભી થઈ છે.

કેળવણીનો-જ્ઞાનનો ઉચ્ચ આશય બાબુપર રહી જાય અને પ્રબળ નાવ આડે રસ્તે ન ચડી જાય, તેટલા માટે ભગવાન વ્યાસે ઘણીજ અગમચેતી વાપરી છે. ભગવાન વ્યાસ પ્રત્યે જેટલો હિંદુઓને પૂજ્ય ભાવ છે, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા પ્રત્યે હિંદુઓને જે માન છે, તેટલો પૂજ્ય ભાવ તથા તેટલું માન અન્ય દેશના લોકોને ભગવાન વ્યાસ પ્રત્યે અગર ગીતા પ્રત્યે ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. આ પ્રમાણે હોવા છતાં પણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાની દ્રષ્ટિથી કેટલાએક રાજદારી તથા સામાજિક પ્રશ્નનો ઉકેલ થાય તો આવો ઉકેલ -નિકાલ, હાલના કરારનામા કરતાં વધારે ચિરકાલ પર્થેત રહે તેવો તથા વધારે સુખકર રીતે લાવી શકાશે. જ્ઞાન આપતાં પહેલા-કેળવણી આપતાં પહેલાં વિદ્યાર્થીમાં કયા ગુણો પહેલા પ્રકટાવા તે ભગવાન વ્યાસે બહુજ સ્પષ્ટતાથી કહ્યું છે. આ પદ્ધતિથી કાર્ય કરવાથી, કેળવણીની જે ખરાબ અસર થઈ છે અગર થવાનો ભય રહે છે; તે દુર થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ કેળવણીની સારી અસર થવી જોઈએ તે અસર ભગવાન વ્યાસની સુચના ધ્યાનમાં રાખવાથી વધારે સારી અને વધારે સત્વર થઈ શકે છે.

કેળવણી લેવાની-જ્ઞાની થવાની દરેકને ઇચ્છા

હોય; પરંતુ કેળવણી લેતાં-પહેલાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં વિદ્યાર્થીએ નીચેના ગુણો ખીલવવા જોઈએ.

શ્રદ્ધાવાં લભતે જ્ઞાનં, તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાંતિ, મચિરેણાધિ ગચ્છતિ ॥ ૪-૩૯

જ્ઞાની થતાં પહેલાં-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ-શ્રદ્ધાવાન થયા ઉપરાંત તેમણે સંયતેન્દ્રિય-પોતાની ઇન્દ્રિયોપર કાબુ રાખતાં શીખવું જોઈએ. આ ઉપરાંત અભ્યાસીમાં તત્પરતાની પણ જરૂર છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનના અભ્યાસીમાં શ્રદ્ધા (faith) તત્પરતા (Intentness) અને સંયતેન્દ્રિયતા (Control of senses) એ ત્રણ ગુણોની ખાસ અગત્ય છે.

આ ઉપરાંત જ્ઞાન માર્ગના અભ્યાસીને ખીણ પણ સુચના ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવી છે.

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ૩-૩૪

રાગ, દ્વેષ, એ ઇન્દ્રિયના વિષયો (objects of senses) છે. આ બેના કાબુમાં કોઈએ જવું નહિ; કારણ કે જ્ઞાનમાર્ગમાં આ વિઘ્નરૂપ છે.

જ્ઞાનમાર્ગની પ્રાપ્તિમાં શ્રદ્ધા (faith) એ બહુ અગત્યનું તત્વ છે. જ્ઞાનમાર્ગ જેવા ઉપયોગી અભ્યાસમાં શ્રદ્ધાની જરૂર છે તેટલું જ નહિ પરંતુ સામાન્ય કામમાં પણ શ્રદ્ધાની ઘણી જરૂર પડે છે. શ્રદ્ધા એ બહુજ ઉપયોગી તત્વ હોવાથી, ભગવદ્ગીતામાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ નામનો એક ખાસ અધ્યાય રાખવામાં આવ્યો છે. આ આખા અધ્યાય પર શરૂઆતમાં સાધકે નજર નાંખી જવાની જરૂર છે.

શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ (confidence, faith) અગર ભરૂસો (trust). આવા પ્રકારનો વિશ્વાસ માણુસમાં કેમ ઉત્પન્ન થાય? કયા કયા વિષયોમાં—ખાખતોમાં ઉત્પન્ન થાય? ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? કયા માણુસમાં દેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે? આ બધા પ્રશ્નોનો વિચાર ગીતામાં બહુ ટુંકાણુથી પણ બહુ સારી રીતે કરવામાં આવ્યો છે.

માણુસનો જેવો અનુભવ (experience) હોય તેવા પ્રકારની તેની શ્રદ્ધા થાય છે. એક વખત અમુક માણુસથી અગર અમુક ચીજથી ઠગાયેલા માણુસને ફરીથી પણ તે માણુસ તથા ચીજથી ઠગાવાની ધાસ્તી રહે છે, “દુધનો ઢાંઝેલો છાશ પુંકી પુંકીને પીવે.” એ સામાન્ય કહેવત આટલે દરજ્જે ખરી છે. અ

પ્રમાણે માણસની શ્રદ્ધા ડગી જાય છે-ઓછી થાય છે-નાશ પામે છે.

અમુક માણસનાપર આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ-ભરસો મુકીએ અને તેમ કરવાથી આપણે ઠગાઇએ નહિ તો આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય છે. આવા માણસમાં ભવિષ્યમાં વિશેષ શ્રદ્ધા મુકવાની આપણી ટેવ વધારે મજબુત થને છે.

सत्त्वानुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धःस एवसः ॥ ૧૭-૩

દરેક માણસની શ્રદ્ધા સત્વાનુરૂપા (Shaped-formed according to his own nature-experience-intelligence) હોય છે. પુરૂષ વાસ્તવિક રીતે શ્રદ્ધામય (faith formed) હોય છે. જેવી શ્રદ્ધા તેવોજ પુરૂષ થાય છે. સત્ પુરૂષની શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ આરી જાળતોમાં-ઉચ્ચ વિષયોમાં હોય છે; જ્યારે હુદ્ર જાળતમાં શ્રદ્ધા રાખવાની ટેવ તે હુદ્ર પ્રકૃતિની નિશાની છે. આ સિદ્ધાંત, ગીતાજીમાં વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાવેલો છે.

यजंते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ ૧૭-૪

સાત્વિક પુરૂષોની શ્રદ્ધા દેવમાં હોય છે—સાત્વિક વૃત્તિના માણસ દેવોને પૂજે છે. રાજસિક વૃત્તિના માણસો યક્ષ અને રાક્ષસને પૂજે છે. તામસ વૃત્તિના માણસો પ્રેત અને ભૂતગણને પૂજે છે. આ ૩લોકપરથી જણાય છે કે માણસનો પૂજ્યભાવ તેની શ્રદ્ધાના પર આધાર રાખે છે. ઉચ્ચકક્ષાના માણસોને ઉચ્ચપુરૂષો તથા દેવો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ હોય છે; જ્યારે હલકા મનુષ્યોનો પૂજ્યભાવ હલકી વસ્તુ તથા હલકા માણસો પ્રત્યે હોય છે.

શ્રદ્ધા કયા માણસોમાં રાખવી તે અગત્યનો સવાલ છે. જગતમાં કરોડો મનુષ્યો તથા કરોડો પુસ્તકો છે. આ બધા ઘણીવાર એક એકથી વિરુદ્ધ વાતો કહે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યની બુદ્ધિ શુંચવાય તે સ્વાભાવિક છે. આવા પ્રકારની શુંચવણનો ઉકેલ કરવા ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

તસ્માच्छાસ્ત્રં પ્રમાણં ને કાર્યાકાર્યે વ્યવસ્થિતૌ ।

જ્ઞાત્વાશાસ્ત્ર વિધાનેત્તં કર્મ કર્તુમિહર્હસિ ॥ ૧૬-૨૪

આ પ્રમાણેની સ્થિતિ હોવાથી કાર્ય અને અકાર્યનો નિર્ણય કરવામાં શાસ્ત્રને—ધર્મશાસ્ત્રનેજ પ્રમાણમૂત માનવા આવા ધર્મશાસ્ત્રોમાં શું કહેવામાં આવેલું છે તે જાણ્યા બાદ તે પ્રમાણે કાર્ય કરવું.

શ્રદ્ધા નિશ્ચલ થતાં-અડગ થતાં માણસનો કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ આપોઆપ વધી જાય છે. ઉત્સાહ વધતા; માણસની “ તત્પરતા ” (Intentness, Readiness to work) પણ આપોઆપ વધી જાય છે. આ પ્રમાણે થવાથી શ્રદ્ધા માણસમાં કાર્ય કરવાની શક્તિની (driving force) ઉત્પાદક થાય છે. કાર્ય શક્તિ વધતા કાર્યસિદ્ધિ પણ તાકીદથી થાય છે.

“ સંયતોદ્રિયતા ” એ ત્રીજો ગુણ છે. સંયતો-દ્રિયતા એટલે ઇન્દ્રિયનિયંત્ર. જેમ જેમ માણસમાં ઉત્સાહ તથા કાર્યશક્તિ વધારે તેમ તેમ માણસને ઇન્દ્રિયનિયંત્રની વધારે જરૂર છે. ધીમે ધીમે મુસાફરી કરતાં ગાંડામાં કદાચ બળદની લગામ ઢીલી હોય તો ચાલે; કારણ કે તેનો વેગ ઓછો છે અને તેથીજ તેને ધારીએ ત્યારે જલદીથી અટકાવી શકાય છે. ઘોડા-ગાડીનો વેગ તેથી વધારે માટે તેને વધારે સારી લગામ અગર કાબુની જરૂર છે. “ મોટરકાર ” તથા આગબોટનો વેગ તેથી પણ વધારે અને તેથી તેને સારા “ બ્રેક ” (brake) અગર સુકાનની જરૂર છે. આ પ્રમાણે જેમ જેમ વાહનનો વેગ વધતો જાય તેમ તેમ તેને વધારે અને વધારે કાબુ ધરાવનાર લગામ અગર તેવીજ ચોજનાની જરૂર છે. આ સિદ્ધાંત સામાન્ય

મનુષ્યને પણ લાગુ પડે છે. જેનામાં કાર્યશક્તિ વધારે તેનાપર વધારે મજબુત અને તાત્કાલીક અસરકારક કાબુની જરૂર છે. આ કાબુ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ-સંયતેન્દ્રિયતા વગર મેળવી શકાય નહિ.

સંયતેન્દ્રિયતાની ખામીને લઈને-ઇન્દ્રિયનિગ્રહના અભાવને લઈને મહાન્ પરાક્રમી પુરૂષોની અવનતિ થયાના ઇતિહાસમાં ઘણા દાખલા છે. રાવણ એ એાછો પરાક્રમી પુરૂષ ન હતો; છતાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહના અભાવે, સીતા માતામાં કામાસક્ત થવાથી, રાવણની તથા લંકાની પાયમાલી થઈ. રામાયણ વાંચતાં જણાશે કે રાવણમાં પરાક્રમની તથા જ્ઞાનની ખામી ન હતી. તેનામાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહનો અભાવ હતો. ગ્રીક દેશમાં પણ એક “હેલન” નામની સ્ત્રીના સંબંધમાં રામાયણ જેવોજ દીરઘો ખન્યો હતો. આ ઉપરાંત આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો છે કે જેનાથી એમ સહેલાઈથી તારવી શકાય કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં-સત્તા મેળવતા પહેલાં સંયતેન્દ્રિયતા નહિ મેળવવાથી ખડુંજ પાયમાલી થઈ છે. આ કારણને લઈને ભગવદ્ગીતામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં-જ્ઞાનથી મળતી અગાધ શક્તિ પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં સંયતેન્દ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

સંયતેન્દ્રિયતા નહિ રાખવામાં આવે તો શું પરિણામ આવે તે પણ ગીતાજીમાં બતાવવામાં આંચું છે. બીજા અધ્યાયમાં કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે:—

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविर्ध्वते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ૨ ૬૭ ॥

ઇન્દ્રિય નિયંત્ર કરવાને બદલે, જે માણસ પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં ભટકવા દે અને જો મન પણ તેમાં સામીલ થાય તો જેમ પવનથી પાણીમાં વહાણ ઘસડાઇ જાય છે તે પ્રમાણે માણસની વિવેક બુદ્ધિ, (discrimination) પણ ઘસડાઇ જાય છે-વિવેક બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. સંયતેન્દ્રિય નહિ મેળવવાથી કેવા માઠા પરિણામ આવવા સંભવ છે તેનો આ શ્લોકમાં બહુ સારો ચીતાર આપવામાં આવ્યો છે.

ઇન્દ્રિયો વિષયાસક્ત થતાં, જો મન તેની સાથે સામીલ થાય તો માણસની પ્રજ્ઞા-વિવેક બુદ્ધિ નાશ પામે છે. વિવેક બુદ્ધિનો નાશ થવા ન દેવો હોય તો ઇન્દ્રિયોને વિષયાસક્ત થવા દેવી નહિ-સંયતેન્દ્રિય થવું. મુદ્દાનો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે ઇન્દ્રિયોને વિષયાસક્ત થતાં કેમ અટકાવવી? આ ઘણાજ અગત્યના સવાલનો નિર્ણય ગીતાજીમાં સારી રીતે કરવામાં આવ્યો છે. આ વિષયમાં કહ્યું છે કે:—

इन्द्रियस्त्रेन्द्रियस्यायं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न त्रयमागच्छेत्तौ ह्यस्य परियंथितौ ॥ ૩. ૨૬ ॥

આ સ્થોત્રપદ્યથી બાહ્યજે દે રાગ (attraction) અને દેષ (Repulsion) એ બેજ નાનીને અટકાવનાર -અંતરાય કરનાર છે. અમુક વસ્તુ તરફ રાગ (love, attraction, desire) અગર દેષ (Repulsion, Hatred) ઉત્પન્ન થતાં માણસના “સમત્વ” (mental equilibrium) નો નાશ છે. શુદ્ધ મત્તના પૂનર્જાને માટે-જ્ઞાનના અસ્થાસીને માટે “સમત્વ” એક અગત્યનો ગુણ છે. આપણને એક વસ્તુ ગમે તેટલી સારી-મોહક -આકર્ષક લાગે અગર અમુક વસ્તુ ગમે તેટલી-ખરાબ -દંડાળો ઉપજાવનાર લાગે તો પણ માણસે-જ્ઞાન માર્ગના અસ્થાસીએ એમ બાહ્યુ દે સ્વભાવથી દોષ પણ વસ્તુ સારી અગર ખરાબ છેજ નહિ, ફક્ત સારા અગર ખરાબ વિચારરૂપ રંગથી આપણે તે વસ્તુને-વિષયને રંગીને આપણે વસ્તુને આકર્ષક કે વિકર્ષક બનાવીએ છીએ. (Nothing is good or bad unless thinking makes it so) આ પ્રમાણે વસ્તુના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી તેના પ્રત્યેનો રાગ અગર દેષ ઓછો થાય છે-ગ્રાંત પડે છે. અમુક વસ્તુ પ્રત્યે રાગ (attraction) હોય છે; તો ઉપરના

વિચારથી તે વસ્તુ પ્રત્યે વિરાગ. (absence of attraction) થાય છે. જે રાગને માટે કહ્યું છે તે દ્રેષને પણ લાગુ પડે છે. દ્રેષમાંથી (Hatred) પહેલાં વિચાર કરી ઉદાસીનતા (indifference) માં આવવું. તે પ્રમાણે કરવાથી દ્રેષ ઓછો થાય છે-શાંત પડે છે-દૂર થાય છે. આ પ્રમાણે રાગ અને દ્રેષ દૂર થતાં માણસમાં આપોઆપ સમભાવ-વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવાની શક્તિ આવે છે. આવી શક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ જ્ઞાનના પુણ્યમય પ્રદેશમાં પણ મુકવાથી અભ્યાસી સત્વર આગળ વધી શકે છે. આવા અભ્યાસીને માટે “આઠ પતિત” (fallen from the high)-આગળ વધ્યા બાદ પાછા પડવાનો ભય રહેતો નથી. આવા માણસની હિંમેશાં ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિજ થતી જાય છે. આવો માણસ પોતે સુખી થાય છે-તેને શાંતિ મળે છે. જેમ એક પુવારો તેની પાસે આવનારને પણ શાંતિ આપે છે તેમ આવો માણસ પોતાના પરિચીત અગર પ્રદેશના માણસોને સુખનું-શાંતિનું સ્થાન થાય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એટલે આપણી જાતને, આપણા સગાવહાલાંઓને, આપણા દેશને, આખી દુનિયાને વિશેષ અને વિશેષ ઉપયોગી થવું તે. જ્ઞાનીનો હિંમેશનો આ ઉચ્ચ આશય હોય છે. રાગ દ્રેષ દૂર કરવાથી જ્ઞાનીનો આ આશય જલદીથી ફળીભૂત થાય છે-જ્ઞાની એક કદપવૃક્ષ જેવો થાય છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

અંતિમ તત્વ—બ્રહ્મ.

આપણે બધા, ગમે તેટલા જુદાજુદા દેખાતા હોઈએ, છતાં, તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિથી જોતાં એકજ તત્વમય છીએ. પર્વત, પાણી, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને મનુષ્યની વચ્ચે ગમે તેવો તથા ગમે તેટલો અંતરાય જણાય છતાં પારમાર્થિક દ્રષ્ટિથી જોતાં આ બધા એકજ તત્વના રૂપાંતર છે. દેખાતી ભિન્નતાના પડદા પાછળ એક અજબ જેવી સામ્યતા રહેલી છે. (There is a fundamental identity behind apparent diversity.) ભિન્નભાવ ઓછો કરી, આપણી સ્વાભાવિક સામ્યતા અનુભવવી તેજ જ્ઞાન.

આ સામ્યતા કઈ? આ અંતિમ તત્વ કયું? એક અંતિમ તત્વમાંથી આ સૃષ્ટી કેમ ઉપજી તે જાણવું, જોવું, જોઈને તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો તે મનુષ્ય જીવંતીનું અંતિમ આદર્શ છે. આ આદર્શ પાર પાડતા પહેલાં અંતિમ તત્વની ઓળખાણ કરવાની જરૂર છે. જો આ તત્વની બરોબર ઓળખાણ થાય,

તેની એક વખત ઝાંખી થાય, તો પછી તેને ભુલી જઈ શકાય તેવું નથી. દરેક દેશમાં, દરેક યુગમાં આ અંતિમ તત્ત્વની કેટલાએક નરવીરોએ ઝાંખી કરી છે. આવા અંતિમ તત્ત્વની ઝાંખી કરનાર મહા પુરૂષોને કેટલાક લોકો મહાત્મા કહે છે, કેઈ તેને દેવ, રૂપિ અગર મુનિ કહે છે, કેઈ તેને ઇશ્વરના કીરસ્તા કે પુત્ર કહે છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધા બુદ્ધા નામથી તેનો બ્યવહાર કરે છે. અંતિમ તત્ત્વની ઝાંખી બુદ્ધા બુદ્ધા દેશમાં, બુદ્ધે બુદ્ધે સમયે થયેલા હોવાથી, તે અંતિમ તત્ત્વનું વર્ણન પણ તે તે દેશની ભાષામાં તે તે વખતના કામને તથા તે વખતના લોકોના માનસિક વિકાસને અનુસરી કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે વર્ણનની ભાષા તથા પદ્ધતિમાં ભેદ હોવા છતાં અંતિમ તત્ત્વમાં કશો ફેર પડતો નથી. જેમ અમુક મણુસને કેઈ પીતાની સંજ્ઞાથી બોલાવે, કેઈ પુત્ર, પતિ કે મિત્રની સંજ્ઞાથી બોલાવે છે તથા બોલાવે છે છતાં વાસ્તવિક રીતે માણસ એકજ છે; તેજ પ્રમાણે આ અંતિમ તત્ત્વને એક અગર બીજા નામથી સંબોધવાથી તેના ચારમાર્થિક સ્વરૂપમાં ફેરક પડતો નથી.

આ અંતિમ તત્ત્વનું વર્ણન ગીતાઈમાં બહુ સારું આપેલું છે. આ વર્ણન કેઈ પણ જાતના મત, પંથ

અગર સંપ્રદાયને અનુસરી અપાયું નથી. ગીતાજીમાં આપેલું વર્ણન આ અંતિમ તત્વનો સારો ખ્યાલ આપી શકે તેમ છે. વાસ્તવિક રીતે આ તત્વનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવું તે તદ્દન અશક્ય છે; છતાં આ અંતિમ તત્વનો ખ્યાલ આપવાને માટે દોઢ પાણી વર્ણન આપવાની જરૂર પડે તો ગીતામાં કરવામાં આવેલ વર્ણન ઉત્તમ છે. આ વર્ણન ઉત્તમ હોવાનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે તે વર્ણન અર્થસૂચક તથા કાર્યસૂચક છે.

આ અંતિમ તત્વને કેટલાએક માણસો આત્મા પણ કહે છે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે—

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।

મનઃપટ્ટાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ॥ ૧૫ ૭ ॥

મારો—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનો—આત્માનો એક અંશ—સાગ, છવ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને તેની આબુખાબુ પ્રકૃતિમાં ઢંકાયેલ પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મનને પોતાના તરફ ખેંચે છે. આ શ્લોકપરથી સમજાશે કે આત્માનો એક અંશ (part) તે બીજરૂપ (Seed, nucleus) છે. જેમ નાના સરખા વડના બીજમાં એક મહાન વટવૃક્ષ થવાની શક્તિ છે તે પ્રમાણે આત્માના અંશમાં આત્મા થવાની શુભ શક્તિ રહેલી છે. જેમ અગ્નિના

એક તણુખામાં, અગ્નિના તમામ ગુણ રહેલા છે, તેમ આત્માના એક અંશમાં પણ આખા આત્મ તત્વના તમામ ગુણ રહેલા છે. આ હકીકત શરૂઆતમાંજ ધ્યાનમાં ઠસાવવાની જરૂર છે.

દરેક ઉત્પન્ન થયેલ પદાર્થ એકજ તત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે તેટલુંજ નહિ પરંતુ તેના ઉત્પાદક (creator) પણ એકજ છે. આ વિષયમાં ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ૧૦-૮ ॥

હું-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા સવ ભૂતપ્રાણીનો ઉત્પાદક છું. મારામાંથીજ સર્વ ભૂતપ્રાણીની ઉત્પત્તિ થાય છે. ડાહ્યા માણસો આ ભાવથીજ પરમેશ્વરને ભજે છે. વિભૂતિ યોગ નામના અગીયારમા અંયાયમાં જે જે ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યા છે તે પણ આ અંતિમ સત્ય ખરોખર સમજાવવા તથા ખરોખર ઠસાવવાને માટેજ અપાયેલાં છે.

એક આત્મામાંથી-એક એક આત્મતત્વમાંથી-બ્રહ્મમાંથી-પુરૂષોત્તમમાંથી-અચયમાંથી-અવિનાશીમાંથી આ સર્વ સ્થાવર જંગમ પ્રાણી તથા સચરાચર જગત

ઉત્પન્ન થયું છે. આ સિદ્ધાંત કેવળ હિંદુ ધર્મમાં છે એમ નથી. જગતના તમામ મહાન ધર્મગ્રંથોમાં એક અગર બીજા શબ્દમાં આ સિદ્ધાંત સ્વિકારવામાં આવ્યો છે. વિજ્ઞાન (science) માં આગળ વધતા પશ્ચિમના દેશો, શરૂઆતમાં ધર્મના આ અગત્યના સિદ્ધાંતને હસી કાઢતા. રસાયણ શાસ્ત્ર (chemistry) ની શોધ કરતાં પશ્ચિમના લોકોએ પોતાની ભુલ જોઈ છે. શરૂઆતથી જે સિદ્ધાંત સ્વિકારવાની ના કહેવામાં આવતી હતી, તે સિદ્ધાંત હવે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી પણ સત્ય છે તેમ સમજવા તથા સ્વિકાર કરવાની શરૂઆત પશ્ચિમમાં પણ થઈ ચુકી છે.

પૃથ્વી, પર્વત, પાણી, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને મનુષ્ય શરીરનું રસાયણ શાસ્ત્રની પદ્ધતિથી પૃથક્કરણ (chemical analysis) કરતાં જણાયું—સાબીત થયું છે કે આ દેખાતી વિચિત્રતા પાછળ ઘણીજ સામ્યતા રહેલી છે. જ્યારે રૂપિ મુનિઓ કહેતા કે આ સઘળું જગત એક તત્ત્વમાંથી—પ્રહ્લમાંથી બનેલું છે ત્યારે કેટલાક લોકો હસતા. આ લોકોને હવે વિજ્ઞાન (chemistry) કહે છે કે હીરામાં તથા કોલસાના કકડામાં ગમે તેટલો તફાવત હોય; પરંતુ અંતિમ તત્ત્વો (elements) ની દ્રષ્ટિથી તપાસતાં બંને એકજ છે.

જેમ જેમ આ શોધખોળ આગળ વધતી જાય છે તેમ તેમ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના સનાતન સિદ્ધાંતો દેટલા અનુભવ સિદ્ધ તથા આગળ વધેલા છે તે દીન પર દીન વિશેષ અને વિશેષ જગજાહેર થતું જાય છે. સર જગદીશચંદ્ર બોઝની શોધ ખોળના પરીણામે, આપણા સનાતન ધર્મના સિદ્ધાંતને ઘણીજ પુષ્ટી મળી છે. જગતમાં પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને મનુષ્યમાં એકજ ચૈતન્ય (life) વ્યાપી રહ્યું છે તે હકીકત શરૂઆતથીજ સનાતન ધર્મમાં જણાવેલી છે. આ સિદ્ધાંતને પશ્ચિમના દેશો પહેલા બહુ માનતા ન હતા. હાલ તે સ્થિતિ બદલાઈ છે. વિજ્ઞાનમાં આગળ વધેલ મહારથીઓએ હવે જાહેર કર્યું છે કે જે જીવન (life) મનુષ્યમાં છે, તેજ જીવન વનસ્પતિ અગર લોખંડ જેવા અનિજ વર્ગમાં પણ છે. આ પ્રમાણે હવે ધર્મ (religion) અને વિજ્ઞાન (science) એક બીજાની નજીક આવતા જાય છે. પશ્ચિમના જડવાદપ્રધાન શાસ્ત્રોને તથા પ્રબળને પણ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રનું જ્ઞાન-ગાંભીર્ય હવે સમજાતું છે અને સમજાતું જાય છે.

આ અંતિમ તત્વને (basic element) હાલ પણ જુદા જુદા નામ અપાય છે. આ તત્વને હિંદુ

ધર્મશાસ્ત્રમાં બ્રહ્મ કહેવાયું છે. કોઈ તેને આત્મા પણ કહે છે. વિજ્ઞાનમાં પણ તેને જીવન તત્વ (life) એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. રસાયણ શાસ્ત્રો તેને (element) કહે છે. નામ માત્રમાં ફેર હોવાથી તત્વની દ્રષ્ટિએ ફેર પડતો નથી. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના આ વિષયના દેટલાએક અથો વાંચ્યા બાદ જો વિજ્ઞાનના છેદલામાં છેદલા પ્રસિદ્ધ થયેલ પુસ્તકો વાંચવામાં આવે તો હિંદુ ધર્મના આ અગત્યના સિદ્ધાંતનું રહસ્ય ધરોળર સમજી શકાય તેમ છે. કેવળ અધશ્રદ્ધા (blind faith, prejudice) કરતાં આવા પ્રકારની માન્યતા તે એક આગળ વધેલા વર્ગની બુદ્ધિપૂર્વકની શ્રદ્ધા (enlightened understanding) છે. આવા પ્રકારની માન્યતાથી માણસના આચારમાં સુધારો થાય છે. આવી માન્યતા-વાળો માણસજ-સમાજને જગતને બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે. આવો જ્ઞાનીજ જગતમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો કરી શકશે.

આવું જ્ઞાન (enlightened understanding) કેમ નથી થતું? આ પ્રશ્નનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આ બાબતનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે એક તત્વમાંથી આ સઘળું જગત બનેલું છે તે સિદ્ધાંત આપણા રોજના વ્યવહારિક અનુભવથી ઉલટો લાગે છે.

આપણા રોજના જીવનમાં, આપણી આનુભાવની વસ્તુ-
ઓમાં આપણે એટલો બધો ભેદ જોઈએ છીએ, કે
આપણી પ્રત્યક્ષ આંખે દેખાતી ભેદ બુદ્ધિ આપણે
દૂર કરી શકતા નથી. જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ રહે છે
ત્યાં સુધી ઐક્ય બુદ્ધિ ઉપજતી નથી,

આ ભેદ બુદ્ધિ દૂર કરી, ઐક્ય બુદ્ધિ (samadhi
of unity) ઉપજાવવા આપણા શાસ્ત્રમાં ઘણા દ્રષ્ટાંતો
આપેલા છે. કરોળીયો તથા જાળનું દ્રષ્ટાંત, કનક તથા
કુંડળનું દ્રષ્ટાંત, કુંભાર તથા ઘડાનું દ્રષ્ટાંત, વટવૃક્ષ
તથા વટખીજનું દ્રષ્ટાંત વિગેરે ઘણા દ્રષ્ટાંતો આપેલા
છે. આ ઉપરાંત ગીતાજીમાં પણ સૂત્રમાં રહેલા પારાનું
દ્રષ્ટાંત, આકાશમાં વિચરતા વાયુનું દ્રષ્ટાંત વિગેરે ઘણા
દ્રષ્ટાંતો આપેલા છે. સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ જોતાં આ
દ્રષ્ટાંતો ઉત્તમ છે; છતાં આ દ્રષ્ટાંતો વારંવાર અપાતા
હોવાથી તેની અસર ઓછી થઈ ગઈ છે. આ કારણને
લઈને આ સિદ્ધાંત સમજાવવા બીજા આધુનિક અને
હાલના જમાનાના લોકો સહેલાઈથી સમજી શકે તેવા
દ્રષ્ટાંતો આપવાની જરૂર છે.

હાલના જમાનામાં, દરેક શહેરમાં મ્યુનીસીપેલી-
ટીના પાણીના બાંધકામો (municipal water works)

હોય છે. આ સગવડને લઈને દરેક ઘરમાં પાણીના જુદા જુદા નળ હોય છે. આ પ્રમાણે મળતું પાણી કેટલાએક પીવાના ઉપયોગ માટે લે છે, કેટલાક તે પાણીથી કપડાં ધુવે છે, કેટલાક આ પાણીથી બગીચા બનાવે છે, કેટલાક આ પાણીમાંથી ફુવારા બનાવે છે, કેટલાક આ પાણીમાંથી ઘર બંધાવે છે, કેટલાક આ પાણીને ગરમ કરી, વરાળથી વરાળચંત્ર (steam engine) ચલાવે છે, કેટલાક પાણીમાંથી બરફ બનાવે છે. આ પ્રમાણે પાણીના જુદા જુદા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ એક જ ટાંકી (reservoir) માંથી આવતા પાણીમાંથી દરેક ઘરમાં જુદું જુદું જોડાણ થઈ, જુદી જુદી નળી મારફત પાણી આવે છે; તેજ પ્રમાણે અત્મા-આત્મ તત્વ, એક મહાન ટાંકી સમાન છે. જેમ એક ટાંકીમાંથી જુદા જુદા નળમાં પાણી જાય છે; તેમજ એક આત્મ તત્વમાંથી જુદા જુદા શરીરમાં જીવન પ્રવાહ (life current, wave) ચાલી રહ્યો છે. સામાન્ય મનુષ્ય જુદા જુદા નળમાંથી આવતા પાણીને ભલે જુદું માને; પણ જે લોકો “એનજીનીયર” છે—જેઓ વિજ્ઞાની છે, જેઓને જ્ઞાન થયું છે, તેઓ તો આ દેખાતી ભિન્નતાની પાછળ રહેલ એક જ તરફજ-ટાંકી તરફજ દ્રષ્ટિ રાખે છે.

ટાંકીમાંથી નીકળતા પાણીનું ઘણી વખત રૂપાંતર પણ થાય છે. માટીની અંદર રહેલ પાણી મટીન છે. માટી તથા પાણીનો સંયોગ થતાં, પાણી નામ નીકળી જઈ “કાદવ” એવી જુદીજ સંજ્ઞા અપાય છે. બીજી તરફ કોઈ હુશીયાર ચીતારે પાણીને રંગમાં મેળવી એક મુદર છખી ચીતારે છે. આ ચીત્રમાં પણ પાણી છે; છતાં આ પાણી માટીના સાથે મળેલ પાણી કરતાં વાસ્તવિક રીતે જુદું નહિ હોવા છતાં, દેખાવમાં બહુજ જુદું લાગે છે. કાદવમાં તથા ચીત્રમાં સરખાપણું નથી; છતાં બંનેમાં પાણી તો એકજ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પાણીને માટે એમ કહેવાય છે કે “પાણીકા રંગ કેસા? જીસમેં મીલાવો એસા.” પાણીનો રંગ જેમાં તેને મેળવીએ તેવો થાય છે.

પાણીના સંબંધમાં કહેવામાં આવેલી ઉપદ્રી કહેવત, આત્મ તત્વને પણ લાગુ પડે છે. આત્માને રંગ, રૂપ, ગુણ કંઈજ નથી. પાણીની માફક આત્મ તત્વને પણ જેની સાથે મેળવવામાં આવે-જેની સાથે આત્માનો સંયોગ થાય, તેના જેવું તેનું રૂપ થાય છે. આત્માનો એક અંશ પથ્થર સાથે મળવાથી તે હીમાલય કહેવાય છે, જે અંશ હીમાલયમાં પથ્થર રૂપે છે

તેજ અંશ પ્રકાશ રૂપ ધારણ કરી (Same light) સૂર્યમાં તથા ચંદ્રમાં પ્રકાશી રહે છે. પથ્થર, પશુ, પ્રાણી તથા મનુષ્યમાં પણ તેજ અંશ પ્રકાશે છે. આ સિદ્ધિ સિદ્ધિ દેખાતું જગત્ આ એકજ અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ દેખાતી વિચિત્રતા-વિષમતા-સિદ્ધિતાની પાછળ એક અદ્ભુત સામ્યતા-એકતા, અનન્યતા રહેલી છે. આ સિદ્ધાંતનું સ્પષ્ટીકરણ ભગવદ્ ગીતાના વિભૂતિ યોગ તથા વિશ્વરૂપદર્શન યોગમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખી ઉપરના બે અધ્યાય વાંચવામાં આવશે તો તેમાંથી કંઈક નવોજ પ્રકાશ પડશે.

આ આખી સૃષ્ટિ કેઈ એક તત્વમાંથી બનેલી છે, તે સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરવા હું પણ ખીનું ઉદાહરણ આપવું પડશે. હાલના સમયમાં દરેક મોટા શહેરમાં વીજળીના (electricity) ઘરખાના (Power houses) છે. અત્યારે તો વીજળીકે ગળથી (electric power) તથા તેના બુદા બુદા ઉપયોગથી આપણે એટલા બધા પરિચીત થઈ ગયા છીએ કે આ બાબના બુદા બુદા ઉપયોગ તરફ આપણું ધ્યાન એકદમ ખેંચાતું નથી. વિજળીના ઉપયોગનું જેને કંઈ પણ જ્ઞાન ન હોય તેવા એકાદ બાળકને, તથા ગામડાના

કોઈ અજ્ઞાન ખેડુતને મુંખઈ જેવા શહેરમાં લઈ જઈએ તો તેની માનસિક સ્થિતિ કેવી થાય તેનો અલકરવાની જરૂર છે.

આવા માણસને આપણે કહીએ કે જે વિજળીક બળથી આપણો દીવો બળે છે, તેજ બળથી રસોઈ થાય છે, તેજ બળથી ચાહ થાય છે, તેજ બળથી મીઠો ચાલે છે, તેજ બળથી તાર ચાલે છે, તેજ બળથી ઘરે બેઠા બેઠા “રેડીઓ” મારફત ગાયન સંભળાય છે. આ બધી વસ્તુ તેને બતાવવામાં આવે અને કહીએ કે આ બધું એકજ જાતના વીજળી બળથી થાય છે; તો તે હકીકત તેને ગળે ઉતરશે નહિ—તેને ખરી લાગશે નહિ. આ બાબતનું કારણ પણ સ્પષ્ટ છે. બત્તીમાં બળતી વીજળી તેજસ્વી છે, જ્યારે પંખામાં કામ કરતું વીજળી બળ તેજસ્વી નથી. સંધવામાં વપરાતું વળી તેથી જુદું છે, મીલમાં કાર્ય કરતું બળ જુદાજ સાંચા મારફત કામ કરતું હોવાથી સામાન્ય-અજ્ઞાન મનુષ્યને તેનો ફક્ત ભેદ જણાશે. આવો માણસ આ બધા પાછળ ઐક્ય (unity) છે તે જોઈ શકશે નહિ.

જેમ સામાન્ય બાળકને અગર અજ્ઞાન ખેડુતને ઉપરની હકીકત સત્ય હોવા છતાં તેને ગળે ઉતરતી

નથી, તેમ આપણે પણ આત્મતત્વના વિચારમાં ઘણા અજ્ઞાન હોવાથી, આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેલ આ સિદ્ધાંત સર્વોંશે સત્ય હોવા છતાં, આપણને એકાએક ગળે ઉતરતો નથી. જેમ વીજળીનું એક્ય દેખાડવા, અજ્ઞાન માણસને કેટલીએક સમજણની તથા અખતરાની જરૂર છે; તેમ આ સઘળું જગત્ એક આત્મ તત્વમાંથી થયું છે, તે સિદ્ધાંત સમજવા-આપણા મનમાં ઠસાવવા આપણને કેટલોક વિચાર કરવો પડશે; તથા નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ પાડવી પડશે.

આત્મા એ નામ જાણવાથી ખસ નથી. આ એક આત્મ તત્વના એટલા જુદા જુદા નામ છે, અને આવા દરેક નામના એટલા જુદા જુદા અર્થ છે કે ત્યાં સુધી આપણે આત્મતત્વની-બ્રહ્મની તેના સ્વરૂપથી (nature and function) અને કાર્યથી પીછાન ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણું જ્ઞાન વ્યવહારીક થશે નહિ. ઉપર ચોટીઆ તથા પોપટીયા જ્ઞાનથી કંઈજ અર્થ સિદ્ધ થતી નથી. આ કારણને લઈને જ્ઞાન માર્ગના અભ્યાસીએ શરૂઆતમાં જરા મહેનત લઈ, આ આત્મતત્વનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખી રાખવાની જરૂર છે.

આ બ્રહ્મતત્વ-આત્મ તત્વને દરેક ધર્મ ગ્રંથમાં જુદા જુદા નામ આપેલા છે. ગીતા જેવા નાનકડા

અંતમાં તેના બુદ્ધી બુદ્ધી જગ્યાએ બુદ્ધા બુદ્ધા નામ આપેલા છે. આવા બુદ્ધા બુદ્ધા નામ તે બ્રહ્મતત્વના બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણ તથા કાર્યને ઉદ્દેશીને આપેલા છે. આ તત્વનું સંપૂર્ણ તથા યથાસ્થિત વર્ણન કરવું તે તો અસંભવિત છે. સાક્ષાત વેદોમાં પણ તેવું વર્ણન કરી શકાયું નથી. શરૂઆતના અભ્યાસીને આ તત્વનું-તેના કાર્યનું કંઈક ભાન થાય તેટલા માટે આ તત્વના બુદ્ધા બુદ્ધા નામો આપેલા છે.

જે એક તત્વમાંથી આ બધું જગત્ ઉત્પન્ન થયેલું છે, જે અંતિમ તત્વમાં આખું જગત્ કાળાંતરે પરિણામ પામવાનું છે, તે તત્વના ગીતાજીમાં બુદ્ધાબુદ્ધા નામ આપેલા છે. ગીતાજીમાં આ અંતિમ તત્વના ઘણા નામ આપેલા છે; તે બધામાંથી અગત્યના તથા અર્થસૂચક નામ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેનાં છે:—

અધ્યાય. શ્લોક. નામ. અર્થ.

૨ ૧૬ સત્; real-existent, abiding-
enduring.

અસત્, unreal, illusary, non-
existent, non-abiding,
not enduring.

અધ્યાય. શ્લોક.	નામ.	અર્થ.
૧૧	૧૭	અવિનાશી. Indestructible.
૧૧	૧૮	શરીરિણઃ શરીરમાં રહેનાર, આત્મા, dweller in the body, Soul.
૧૧	૩૦	દેહિ, દેહમાં—શરીરમાં રહેનાર:— dweller in the embodied self, Soul, Spirit.
૪	૬	ભૂતાનામીશ્વર. ભૂતોના ઈશ્વર. Lord of all creatures.
૧૧	૨૪	બ્રહ્મ. બ્રહ્મ. Brahman. વધવાના— પ્રસરવાના સ્વભાવવાળું તત્વ. The Substance which dilates-expands in all directions.
૫	૧૫	વિભુ= વિભુ. વ્યાપક પરમેશ્વર. Omnipresent God.
૧૧	૨૬	સર્વલોક મહેશ્વર. સર્વ લોક-દુનિ- યાના મોટા ઈશ્વર. The great lord of all worlds.

અધ્યાય. શ્લોક	નામ.	અર્થ.
૭	૧૦	વીજં માં સર્વ ભૂતાનાં સર્વ ભૂતપ્રાણીનું બીજ. The seed-the cause of all creation-creatures.
”	૧૩	અવ્યય. વ્યય-ખર્યાય નહિ-ખૂટે નહિ તેવું. Inexhaustible; Immutable, Imperisha- ble.
૮	૩	અક્ષર. અક્ષર, અવિનાશી. Imperi- shable, Undecaying.
”	૨૧	અવ્યક્ત. અબ્યક્ત. Unmanifested. પરમાં ગતિ=પરમ-ઉચ્ચ ગતિ. Highest path.
૯	૧૧	ભૂત મહેશ્વર- ભૂત મહેશ્વર. The great Lord of all creatures.
”	૧૮	અવ્યય વીજ. અખૂટ ઉત્પત્તિ સ્થાન Inexhaustible store house.

અધ્યાય. શ્લોક.	નામ.	અર્થ.
૧૦	૮	અહં સર્વસ્ય પ્રભવો. હું સર્વનો ઉત્પાદક છું. I am the generator of all creatures, Originator.
૧૧	૩૮	પુરુષઃ પુરાણઃ પુરાતન પુરુષ. ancient-primeval man.
„	૪૩	પિતાઽસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય. સ્થાવર અને જંગમ—ચર અને અચર લોકના—જગતના પિતા. Thou art the father of all the worlds moving and unmoving.
૧૨	૩	કૂટસ્થ. કૂટસ્થ. અવિચળ. Rock-seated, Unchanging.
૧૩	૧	ક્ષેત્રજ્ઞ-શરીરને જાણનાર. Knower of the body, soul.
૧૪	૭	પરમાત્મા-પરમાત્મા. Highest self.
„	૧૮	પુરુષોત્તમ—પુરુષોત્તમ. Highest self.

ઉપરનાં બ્રહ્માં બ્રહ્માં નામો પરથી જણાશે કે વાસ્તવિક રીતે પરમાત્મતત્વ-બ્રહ્મતત્વ એકજ હોવા છતાં ગુણ તથા કાર્યને લઈને તેના બ્રહ્મ બ્રહ્મ નામ પડેલા છે. આ બધાં બ્રહ્માં બ્રહ્માં નામ કેઈ એક અમુક ગુણ (function) વ્યક્ત કરે છે.

ઉપર જણાવેલ દરેક નામ કયો કયો ગુણ તથા કયું કયું કાર્ય વ્યક્ત કરે છે તે જાણવાની તથા સમજવાની ખાસ જરૂર છે. “સત્” એટલે હુમેશા જેનું અસ્તિત્વ રહે તેવું તત્વ. આત્મતત્વ-બ્રહ્મ તત્વ આંતરું તત્વ હોવાથી તેને સત્ કહ્યું છે. “સત્” હોય તેનો નાશ થઈ શકે નહિ; તેથી બ્રહ્મ તત્વને “અવિનાશી” કહેવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મ તત્વને “અક્ષર” નામ આપેલું છે તે પણ આ કારણને લઈનેજ અપાયું છે.

આ અવિનાશી-અક્ષર-સત્ તત્વ દરેક શરીરમાં-દેહમાં રહે છે તેથીજ તેને “શરીરિણુ” તથા “દેહિ” એવા નામ અપાયા છે. દેહનો-શરીરનો નાશ થાય પણ “શરીરિણુ-દેહિ” નો નાશ થાય નહિ તેથીજ તે અક્ષર કહેવાય છે. જે અક્ષર હોય તે અવ્યય પણ હોવું જોઈએ. વળી જે તત્વ અવ્યય હોય-જેના લાગ પાડી શકાય નહિ તેવા તત્વને શસ્ત્રથી પણ છેદી

શકાય નહિ તેમજ અગ્નિથી બાળી શકાય નહિ. આ પ્રમાણે આ તત્વમાં કોઈપણ કારણથી ફેર નહિ થતો હોવાથી તેને “વિભુ” એવી સંજ્ઞા અપાઈ છે. વળી આ તત્વ વિભુ હોવાથી—સર્વવ્યાપક હોવાથી તે બધે પ્રસરી રહે તેવું—છે. આ ભાવ “બ્રહ્મ” ની સંજ્ઞાથી વ્યક્ત થાય છે. સર્વ શરીર—સર્વ ભૂતપ્રાણી—સર્વ દેહિનો નાશ થયા છતાં આ તત્વનો નાશ નહિ થતો હોવાથી તે “સર્વ ભૂત મહેશ્વર” છે. આવા અવિનાશી તત્વમાંથી સર્વ ભૂતપ્રાણી ઉત્પન્ન થાય તેથી તે “સર્વ ભૂતપ્રાણીનું બીજ” કહેવાય છે. આ તત્વ દરેક ભૂતપ્રાણીમાં છે; છતાં દેખાતું નથી તેથી તેને “અવ્યક્ત” કહેવું છે. આવું તત્વ દરેક પ્રાણીમાં હોવાથી તે “આત્મા” કહેવાય છે. દરેક વ્યક્તિગત આત્માથી પણ પર હોવાથી આ તત્વને ઘણીવાર “પરમાત્મ તત્વ” કહેવું છે.

આવું તત્વ—સત્—સનાતન—અવ્યય—અવિનાશી—અક્ષર—અવ્યક્ત સામાન્ય મનુષ્યની બુદ્ધિમાં એકાએક ઉતરી શકે નહિ. સામાન્ય મનુષ્યની આ મુશ્કેલી દૂર કરવા આ અવ્યક્ત (Unmanifested) તત્વને વ્યક્ત (manifest) કરવા સામાન્ય મનુષ્યને સમન્તવવા ઘણા ખરા ધર્મમાં આ તત્વને મૂર્ત સ્વરૂપ (Concrete form) આપવામાં આવ્યું છે. આવા તત્વના મૂર્ત

સ્વરૂપને (manifested form-idol) કોઈ કૃષ્ણ કહે છે; તો કોઈ કાઈસ્ટ કહે છે. કોઈ મહાદેવ કહે છે છે, તો કોઈ બ્રહ્મા કહે છે. હુંકમાં દરેક ધર્મના લોકોએ પોતાના અનુયાયીઓની બુદ્ધિ તથા સગવડનો વિચાર કરી એક અગર બીજું નામ આપેલું છે. આ પ્રમાણે મૂર્તિ સ્વરૂપ-મૂર્તિ પૂજનું ખરું રહસ્ય તેની પાછળ રહેલ અવ્યક્ત, અવિનાશી, સર્વ વ્યાપક તત્વનો સામાન્ય લોકોને અનુભવ કરાવવો તેજ છે. મૂર્તિ પૂજની ખરી અગત્યતા આ રહસ્યમાં છૂપાઈ છે. આ રહસ્ય ધ્યાનમાં રાખી મૂર્તિપૂજ કરનારની સત્ત્વર ઉન્નતિ થાય છે. આ સિદ્ધાંત દ્રષ્ટિથી દૂર કરી મૂર્તિપૂજ કરવામાં આવે તો તેવી પૂજ પ્રતિમા પૂજનનું (Idol worship) ઉતરતું સ્વરૂપ પકડે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રત્યેક ઉપાસનામાં તથા દેવ પૂજનમાં તેનો અંતિમ હેતુ ધ્યાનમાં રાખવાથીજ તેની ફળસિદ્ધિ થાય છે,

આ અંતિમ તત્ત્વ-બ્રહ્મ તત્ત્વ-આત્મ તત્ત્વ સમન્વવા ગીતામાં ઘણા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. બુદ્ધી બુદ્ધી દ્રષ્ટિથી બુદ્ધે બુદ્ધે ઠેકાણે બુદ્ધા બુદ્ધા શબ્દોમાં આ તત્ત્વનું વર્ણન કર્યું છે. સામાન્ય મનુષ્યને આ વર્ણન વિચિત્ર લાગે છે; પરંતુ સહજ વિચાર કરતાં આ બાબતની અગત્ય તથા ઉપયોગ જલદીથી જણાશે.

ગીતાજીમાં આપેલા ઉપરના નામનો સંપૂર્ણ વિચાર કરી મનન કરવું. ત્યારબાદ બીજા અધ્યાયના સોળથી ત્રીસ મુધીના શ્લોક વાંચી જવાથી તથા તેમાં કરેલ વર્ણનનું મનન કરવાથી આ અંતિમ તત્વનો માણસને આદેશ ખ્યાલ આવશે.

નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।
 હમ્યોરપિ દૃષ્ટોઽતસ્ત્વનયોસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ॥ ૨-૧૬ ॥
 અવિનાશિ તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।
 વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥ ૨-૧૭ ॥

ઉપર જણાવેલ શ્લોકપરથી જણાશે કે આ તત્વ સત્ છે. અવિનાશી છે.

અંતઃસંત ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તાઃ શરીરિણઃ ।
 અનાશિનોઽપ્રમેયસ્ય તસ્માદુદ્ધયસ્વ ભારત ॥ ૨-૧૮ ॥

શરીરિણુ, અનાશિન, નિત્ય, અપ્રમેય (matchless uncomparable.)

ય ઇદં વેત્તિ હંતારં યશ્ચૈનં મન્યતે હતમ્ ।
 હમૌ તૌ ન વિજ્ઞાનીતો નાયં હંતિ ન હન્યતે ॥ ૨-૧૯ ॥
 ન જાયતે મ્રિયતે વાં કદાચિન્નાય ભૂત્વા
 મયિતા વા ન ભૂયઃ । અજો નિત્યઃ શાશ્વ-
 તોઽયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥ ૨-૨૦ ॥

આ તત્ત્વ “અજ” (unborn, beginningless) નિત્ય, શાશ્વત, તેમજ પુરાણ છે.

વેદાઽવિનાશિનં નિત્યં ય એનમજમવ્યયમ્ ।
 કથં સ પુરુષઃ પાર્થ કં ઘાતયતિ હંતિ કમ્ ॥ ૨૧ ॥
 વાસાંસિ जीर्णानि यथा विहाय नवानि
 गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि
 विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ ૨-૨૨ ॥
 नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ૨-૨૩ ॥

આ તત્ત્વને શસ્ત્રો છેદી શકતા નથી. (Invulnerable), અગ્નિ બાળી શકતો નથી, પાણી ભીંજવી શકતો નથી. પવન શોષી શકતો નથી.

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ૨-૨૪ ॥

આ કારણને લઈને આ તત્ત્વ “અચ્છેદ્ય.” “અદાહ્ય,” “અક્લેદ્ય” (immutable) “અશોષ્ય” (undryable) “નિત્ય” તથા “સર્વગત” (Omni present). “સ્થાણુ” (stable), અચળ (immovable) તથા સનાતન છે.

અવ્યક્તોઽયમચિંત્યોઽયમવિકાલોઽયમુચ્યતે ।

તસ્માદેવં વિદિત્વૈનં નાનુશોચિતુમર્હસિ ॥ ૨-૨૫ ॥

આ તત્વ અવ્યક્ત, અચિંત્ય (unthinkable)
“અવિકાર્ય” (immutable) કહેવાય છે.

તથૈવ ચાન્યઃ । આશ્ચર્યવચ્ચૈનમન્યઃ શૃણોતિ । ૨-૨૬ ।

આ તત્વ કેટલાકને આશ્ચર્ય પમાડે તેવું છે,
તથા કેટલાક તેને જુએ છે તથા તેના વિષે સાંભળે
છે; છતાં તેને સમજી શકતા નથી. (incomprehensible)

દેહી નિત્યમવલ્યોઽયં દેહે સર્વસ્ય ભારત ।

તસ્માત્સર્વાણિ ભૂતાનિ ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨-૩૦ ॥

દરેક શરીરમાં રહેલો દેહી “અવધ્ય” (invulnerable)
છે, અને આવું અવધ્ય તત્વ દરેક શરીરમાં છે.

આ તત્વની શરૂઆતમાંજ ઓળખાણ કરવી—આ
તત્વને ઓળખવું તે બહુ અગત્યનું છે. ઉપરના શ્લોક
સાથે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના વિભૂતિયોગ, તથા વિશ્વરૂપ
દર્શન યોગ નામના દશમા તથા અગીયારમા અધ્યાય
વાંચવાથી વધારે સ્પષ્ટ પડશે; તથા સ્પષ્ટ સમજ પડશે.

બ્રહ્મ તત્વ, અંતિમ તત્વ, અઽયય, અમૂર્ત, છે તેથી તે
તત્વને સમજાવવા ઘણાક ઉદાહરણો, આપવામાં આવ્યા

છે. ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરવામાં-તેમને લાગુ પાડવામાં ખાસ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ઉદાહરણો વ્યક્ત સ્વરૂપના-મૂર્ત વસ્તુના (concrete things) હોય છે; છતાં તેનો અમૂર્ત (Abstract) તથા અવ્યક્ત અંશ-ભાગજ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. આ આત્મ તત્વની સમજણ પડતાં ઘણા પ્રયાસ તથા બુદ્ધિબળ અને વિચારની જરૂર પડશે. તે સિવાય ચાલશે નહિ. આ પ્રમાણે હોવા છતાં શરૂઆતમાં દરકાર રાખવામાં આવશે તો ઝાઝી મુશ્કેલી પડશે નહિ. અંતિમ તત્વ-બ્રહ્મ તત્વનું બરોબર જ્ઞાન તેજ જ્ઞાનયોગના અભ્યાસીને આગળ વધવાનું પહેલું પગથીયું છે. તે પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ ઉચ્ચ સ્થાન-દિવ્ય ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

વિજ્ઞાન-એકમાંથી અનેક.

વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ જ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે કાર્ય-પરિણતિનું જ્ઞાન. જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારી શકાય, સમજ્યા પ્રમાણે કાર્ય કરી શકાય, બાણ્યા પ્રમાણે

વ્યવહાર કરી શકાય ત્યારે વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય. જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી અંધશ્રદ્ધા (Blind faith, superstition,) છુપાઈ રહેવાનો અવકાશ રહે છે. વિજ્ઞાન એ વ્યવહારુ જ્ઞાન (Practical knowledge, Knowledge applied to every day life.) હોવાથી તેની કાર્યપદ્ધતિમાં અંધશ્રદ્ધા અગર ભૂલને છુપાઈ રહેવાનું સ્થાન મળતું નથી.

ગણિતશાસ્ત્રમાં સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકારના હિસાબ હોય છે. આ હિસાબ ખરો છે તે નક્કી કરવા તેનો તાળો મેળવવામાં આવે છે. જો તાળો મળી રહે તો હિસાબમાં ભૂલ નજ હોઈ શકે. આ પ્રમાણે વિજ્ઞાન પણ એક પ્રકારનો તાળો મેળવવા જેવું છે. આમ કરતાં જ્ઞાનમાં કંઈ પણ ભૂલચુક-ખોટી માન્યતા છુપાઈ રહી હોય તો તે તુરતજ જણાઈ આવે છે. સોનામાં કંઈ પણ હલકી ધાતુ હોય તો તે દૂર કરવા તેને તપાવવામાં-ગાળી નાંખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે તપાવી-કસોટી કરી, જ્ઞાનના મેલ દૂર કરવામાં આવે ત્યારે તે વિજ્ઞાન થાય છે. સોના તથા કુંદનમાં જેવો તફાવત છે તેવોજ જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનમાં છે. શુદ્ધ કરેલું-ભૂલ વિનાનું બનાવેલું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન. કોઈ પણ પ્રકારના અજ્ઞાનનો-ભૂલનો અભાવ અને જાણેલ

છે. ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરવામાં-તેમને લાગુ પાડવામાં ખાસ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ઉદાહરણો વ્યક્ત સ્વરૂપના-મૂર્ત વસ્તુના (concrete things) હોય છે; છતાં તેનો અમૂર્ત (Abstract) તથા અવ્યક્ત અંશ-ભાગજ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. આ આત્મ તત્ત્વની સમજણ પડતાં ઘણા પ્રયાસ તથા બુદ્ધિબળ અને વિચારની જરૂર પડશે. તે સિવાય ચાલશે નહિ. આ પ્રમાણે હોવા છતાં શરૂઆતમાં દરકાર રાખવામાં આવશે તો ઝાઝી મુશ્કેલી પડશે નહિ. અંતિમ તત્ત્વ-ગ્રહ તત્ત્વનું બરોબર જ્ઞાન તેજ જ્ઞાનયોગના અભ્યાસીને આગળ વધવાનું પહેલું પગથીયું છે. તે પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ ઉચ્ચ સ્થાન-દિવ્ય ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

વિજ્ઞાન-એકમાંથી અનેક.

વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ જ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે કાર્ય-પરિણતિનું જ્ઞાન. જ્ઞાનને આચારમાં ઉતારી શકાય, સમજ્યા પ્રમાણે કાર્ય કરી શકાય, જાણ્યા પ્રમાણે

ઉદાહરણે લીધા હતા તેનોજ વિશેષ વિચાર કરવાથી કાર્યપદ્ધતિની રૂપરેખા જણાશે.

એક અજ્ઞાન માણસ કે જેણે જીંદગી સુધી કુવામાંથી ખેંચીને પાણી પીધું હોય, તેને પાણીની ટાંકી (Reservoir) પાસે લઈ જઈ એમ કહીએ કે આ ટાંકીમાંથી દરેક જુદા જુદા નળમાં દરેક જુદે જુદે ઘરે પાણી જાય છે; તો તે હકીકત પહેલા તો તેને ગળે ઉતરશે નહિ. અજ્ઞાનીની-ખીન કેળવાયેલની આવી માન્યતાનું કારણ સમજવું મુશ્કેલ નથી. પાણીની ટાંકી તથા ઘરના નળ જુદે જુદે સ્થાને છે, તેમનો ઘાટ-આકાર જુદો જુદો છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાની માણસને તો ફક્ત તેમની ભિન્નતાજ નજરે પડે છે; જ્યારે તેનું ખરૂં ઐક્ય તેને દ્રષ્ટિગોચર થતું નથી. આવા માણસને ઐક્યનો સિદ્ધાંત સમજાવનાર પ્રત્યે કદાચ માન હોય તો તેને એક એવી ભાવના થાય કે આ વાત ખરી હશે. આવી ભાવના તદ્દન અસ્પષ્ટ હોય છે. આવી ભાવનાથી માણસના વ્યવહારમાં ફેરફાર થતો નથી. આ અસ્પષ્ટ ભાવનાને સ્પષ્ટ બનાવવી હોય તો આવા માણસને પાણીની ટાંકી દેખાડવા ઉપરાંત, જુદા જુદા પાણીના નળો પણ દેખાડવા પડે છે. તેને પાણી લઈ જવાની બંધ કરવાની તથા મોટા નળમાંથી નાના નળ

કાઢી ઘરમાં કેવી રીતે લઈ જવામાં આવે છે તે બંધી કાર્યપદ્ધતિ તથા સામગ્રી દેખાડવી પડે છે. આ બધું બતાવવા કેટલીએક વાર જમીનમાં દટાયેલ સાંચા કામ પણ તેને જમીન ખોદી બતાવવું પડે છે. આ પ્રમાણે જો થાય તોજ અમુક સત્યમાં તેને શ્રદ્ધા બેસે છે- તેને વિશ્વાસ આવે છે. આ પ્રમાણે થયા બાદ તે માણસનું જ્ઞાન હતું તે વિજ્ઞાનના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આમ થયા બાદ તે માણસ જે સગવડ મોટા શહેરમાં છે; તેવી ખોતાના ગામડામાં દાખલ કરવા ઉત્સુક થાય છે. સમય તથા સાધન મળતાં તે માણસ આ સગવડ ગામ લોકોને પુરી પાડે છે.

“વોટર વર્કસ” ના ઉદાહરણને જે હકીકત લાગુ પડે છે તેજ કાર્યપદ્ધતિ પ્રમાણે વિજળીની શક્તિ જુદા જુદા યંત્રદ્વારા જુદી જુદી જગ્યાએ જુદું જુદું કાર્ય કરી રહી છે. આ બંધી કાર્યપદ્ધતિ અખતરા સાથે એક ગામડાના અલણ માણસને પણ બતાવવામાં આવે, તો શરૂઆતમાં તેની ગમે તે માન્યતા હોય છતાં પણ તે આખરે સ્વિકારે છે કે જુદી જુદી જગ્યાએ જુદું જુદું કાર્ય કરતું વિજળીક બળ દેખાવમાં ગમે તેટલું સિદ્ધ સિદ્ધ હોય છતાં સ્વભાવે (In reality) એકજ છે.

જેમ જીંદગી સુધી કુવામાંથી પાણી પોતીને પીનાર ગામડાના લોકને “વોટર વર્ક્સ” ની મહાન્ શક્તિની ખબર પડતી નથી; જેમ જીંદગીથી કેલીયામાં દીવો બાળી વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલ ડોસીમાને વિજ્ઞાનિક ખબરની ખબર પડતી નથી; જેમ શરૂઆતમાં એકડો ઘુંટનાર કુમળા બાળકને ખબર નથી હોતી કે આ એકડા (Unit) પર મોટા ગણિતશાસ્ત્રનો આધાર છે; તે પ્રમાણે સામાન્ય મનુષ્યનું અજ્ઞાન, બીજી દિશામાં તે ગમે તેટલો ભણેલો હોય છતાં પણ, ધાર્મિક બાબતમાં ગામડાના ખેડૂત જેટલું, વૃદ્ધ ડોસીમા જેટલું, કુમળા બાળક જેટલું જ હોય છે.

આપણા સુધરેલા કહેવાતા મનુષ્યોને પણ ધર્મનું વિજ્ઞાન હોતું નથી. તેમને કદાચ આર્ય ધર્મ પર શ્રદ્ધા હોય છે; તો પણ તે શ્રદ્ધાએ એ જ્યાં સુધી વિજ્ઞાનનું રૂપ પકડ્યું નથી ત્યાં સુધી તેવી અધશ્રદ્ધા બહુ ઉપ-યોગી થતી નથી. સાતુકુળ (વચાર તથા યોગ્ય વાતા-વરણને અભાવે શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધાનું રૂપ પકડે છે અગર તો અધશ્રદ્ધા થઈ જાય છે. અશ્રદ્ધા-નાસ્તિકપણું જેટલે દરજ્જે નુકશાનકારક છે તેટલે દરજ્જે અધ-શ્રદ્ધા (Blind faith) પણ નુકશાનકારક છે. અધશ્રદ્ધામાં પડેલો માણસ થોડીજ સુદતમાં વહેંચ

(Superstition) તરફ ઘસડાય છે. આ પ્રમાણે થતાં જેને આપણે ધર્મ—આપણી ઉન્નતિનું સાધન માનીએ છીએ તે રૂપાંતર પામતાં પામતાં કેવળ વહેમ રૂપે રહેછે. જેમ કથીરથી સોનાની ગરજ પુરી પાડી શકાતી નથી; તેમ અધશ્રદ્ધા અગર વહેમ ધર્મની ગરજ પુરી પાડી શકે નહિ. વાસ્તવિક રીતે વહેમ પરંતુ આપણે ભૂલથી માની લીધેલ ધર્મ, આપણી ઉન્નતિ કરવાને બદલે અવનતિ કરેછે. આ પ્રમાણે થતાં આપણે આપણી ભૂલ ભરેલી માન્યતાને દોષ નહિ આપતાં, ધર્મ ભાવનાને દોષ આપીએ છીએ. આ પ્રમાણે ધર્મને બદલે વહેમ, વહેરથી અધોગતિ, અધોગતિથી ધર્મ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. આ કુંડાણું (Vicious Circle) ચાલ્યાજ કરેછે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રનું સારી રીતે સંપાદન કરેલ વિજ્ઞાન તેજ આ કુંડાણામાંથી બહાર નીકળવાની કુંચી છે. આપણી ઘસાતી જતી ધર્મભાવનાને સજીવન કરવાને “વિજ્ઞાન” એજ અમુલ્ય ઔષધ છે.

એક પ્રહતત્ત્વમાંથી આ બધું જગત થયું છે; આપણે બધા તેજ તત્ત્વમાં મળી જઈશું; આ જગતનો ઉત્પાદક એકજ પરમેશ્વર પિતા છે; આપણે બધા તેના બાળકો છીએ; એક પિતાના પરિવાર હોવાથી આપણે

સઘળા સહોદર છીએ-ભાઈઓ છીએ-એક રૂપ છીએ; આ સિદ્ધાંત-આ સત્ય કંઈ નવું નથી. 'લગભગ બધા માણસો આ હકીકત જાણે છે. બધાએ હજારો વખત આ ઉદ્ગારો સાંભળ્યા હશે-વાંચ્યા હશે-કાઢ્યા હશે. આ પ્રમાણે હોવા છતાં જ્યારે માણસના આચાર, વિચાર, વ્યવહાર જોઈએ છીએ ત્યારે તે ઉપરના સિદ્ધાંતથી તદ્દન વિરુદ્ધના જણાય છે. આ બાબતનું કારણ શું હશે? જ્ઞાનની ખામી તે? નહિજ. સિદ્ધાંત તો બધા જાણે છે. વિજ્ઞાનની ખામી તેજ ખરું કારણ છે. જે મોઢે બોલાયછે તેના ખરાપણાની હૃદયને ખાતરી થતી નથી. તેથીજ આચાર અને વિચારની સામ્યતા થતી નથી.

આવા માણસમાં જો વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવવું હોય -આવા માણસોને ઉપરના સિદ્ધાંતની ખાતરી કરાવવી હોય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અજ્ઞાની ખેડુતને-વૃદ્ધ ડોસીમાને-કુમળા બાળકને સમજાવવા જે પદ્ધતિ ગ્રહણ કરવી પડેલી તેજ ગ્રહણ કરવી પડશે. પાણીની ટાંકી રૂપ-“પાવર હાઉસ” રૂપ-એકડા રૂપ, આત્મતત્ત્વ-ગ્રહ તત્ત્વની તેને ઓળખાણ કરાવવી પડશે. જેમ એક પાણીની ટાંકીમાંથી બુદ્ધબુદ્ધ નળ કેમ નીકળ્યા, તે નળમાંથી નાના નળ કેમ નીકળ્યા, નાના નળમાંથી

નળીઓ કેમ નીકળી તે બધું તેને સમજાવવું પડે; તેમ સામાન્ય મનુષ્યમાં ધાર્મિક વિજ્ઞાનનો ફેલાવો કરવો હોય તો એક આત્મતત્ત્વમાંથી પુરૂષ અને પ્રકૃતિ, ક્ષર અને અક્ષર, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રની, એવા બે ભાગ કેમ પડ્યા; તે બે ભાગના સત્ત્વ રજસ તથા તમસ રૂપ બીજા વિભાગ કેમ પડ્યા, આ બધા પર્વત, પાણી, પદાર્થો, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો કેમ ઉત્પન્ન થયા તેની તેને પદ્ધતિસર સમજાવત આપવી પડશે. આ પ્રમાણે થાય તોજ તેની અરૂપ ધાર્મિક ભાવના રૂપ થાય, આમ થાય તોજ તેના વિચાર, વાણી તથા આચારની સામ્યતા થાય; આમ થાય તોજ તે માને કે આપણે બધા એકજ પિતાના પરિવાર હોવાથી ભાઈઓ છીએ; આમ થાય તોજ આવી માન્યતા થયા બાદ તેના વ્યવહારમાં પણ ભાતૃભાવ (Brotherhood) તથા ઐક્ય (Unity) દાખલ થાય—આવું જ્ઞાન થાય ત્યારેજ માણસને સ્વ (own) ભાવ દૂર થાય અને ત્યારેજ તેનામાં સર્વભાવ (Universal Brotherhood) નો ઉદય થાય.

જનસમાજમાં આવું વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવનાર કોઈ એક પુસ્તક હોય તો તે ભગવદ્ગીતાજ છે. વિજ્ઞાનની આવી મહત્ત્વતા હોવાથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

જ્ઞાનં તેઽહં સાવિજ્ઞાનમ્ इदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ઞાત્વા નેહ મૃયોઽન્યદ્ જ્ઞાનવ્યમવશિષ્યતે ॥ ૭-૨ ॥

હે અર્જુન, હું તને વિજ્ઞાન સાથેનું જ્ઞાન કહી સંભળાવીશ. આ વિજ્ઞાન સાથેના જ્ઞાનની મહત્વતા એટલી બધી છે કે તે જાણવાથી બીજું કશું વિશેષ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી.

ભગવદ્ગીતામાં જુદી જુદી જગ્યાએ, જુદી જુદી પદ્ધતિથી, જુદા જુદા નામથી, જુદા જુદા દ્રષ્ટિબિંદુથી આ “વિજ્ઞાન” સમજાવવા પ્રયત્ન થયો છે. આખી ભગવદ્ગીતા આ દ્રષ્ટિથી વાંચવામાં આવશે તો જણાશે કે ગીતામાં વિજ્ઞાન સમજાવવા અહણુ કરાયેલ પદ્ધતિમાં ત્રણ પદ્ધતિઓ મુખ્ય છે. બીજી રીતે કહેતાં એમ પણ કહી શકાય કે ગીતામાં ત્રણ મુખ્ય દ્રષ્ટિબિંદુથી વિજ્ઞાનની સમજ આપવામાં આવી છે. આ ત્રણ પદ્ધતિને આપણે નીચેના નામથી ઓળખીશું:—

(૧) દ્વર અદ્વર વિવેક (Distinction between the perishable & the Imperishable element)

(૨) શ્વેત શ્વેતજ વિવેક (Discrimination between the body—the elements constituting the body and the soul)

(૩) પ્રકૃતિ પુરૂષ વિવેક (Discrimination between the Spirit and the matter)

આ ત્રણ દ્રષ્ટિબિંદુ (Angel of vision) બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આ ત્રણ દ્રષ્ટિ-બિંદુ એ મનુષ્યની ત્રણ જુદી જુદી જાતિ (Types of humanity) જેવાં છે. આ ત્રણ દ્રાષ્ટિબિંદુ એટલે આ જગતનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરનાર શખ્સની નજરે તરી આવતી ત્રણ અગત્યની ગાળતો. આ ત્રણ દ્રષ્ટિબિંદુ એટલે કુદરતનો આ જગતરૂપ કોયડો ઉકેલતાં આવતી ત્રણ ઘુંચો—આ ત્રણ વસ્તુનું બરોબર જ્ઞાન થાય તો સંસારનું આ કોકડું ઉકેલી શકાય—માણસ વિજ્ઞાની થઈ શકે. આ ત્રણ વસ્તુની સમજણથી માણસ પોતાની, પોતાના દેશની, આખી જગતની ઉન્નતિ કરી શકે છે. આ ત્રણ વસ્તુના વિવેકની ખામીને લીધે અર્જુન લડવા આવ્યા છતાં કુરૂક્ષેત્રમાં મુંઝાયા, અકળાયા, હતાશ થઈ હથીયાર છોડી દીધાં. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આ ત્રણ તત્ત્વોની અર્જુનને સમજણ આપી, અર્જુન સમજ્યા—તેને વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાંની સાથે અર્જુનની સ્થિતિમાં ફેરફાર થઈ ગયો. હતાશ થઈ છોડી દીધેલાં હથીયાર તેણે ફરીથી ગ્રહણ કર્યાં અને તેણે ભારતીય યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો. વિજ્ઞાન સમજતાંજ

અર્જુનના અહેરાપર નૂર આંચું અને ગીતા સંપૂર્ણ થતાંજ—વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતાંજ તે કહેવા લાગ્યા કે:—

નયો મોહઃ સ્મૃતિર્લબ્ધા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાઽચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચનં તવ ॥ ૧૮-૭૩ ॥

હે ભગવન્ મારો મોહ (Delusion) નાશ થયો, મારી સ્મૃતિ (Memory) ઠેકાણે આવી, મારા સંદેહ નાશ પામ્યા, મારું મન ભમતું હતું તે હવે સ્થિર થયું. હવે હું આપના વચન પ્રમાણે વર્તવા તૈયાર—ઉત્સુક છું.

અર્જુનની માફક હતાશ થઈ, હબરો હિંદુભાઈ-ઓએ-નરવીરોએ હથીયાર છોડી દીધા છે-હતાશ થઈ ગયા છે; કુરૂક્ષેત્રમાં—ખરે વખતે—અણીના સમયે—યુગ-પલટા વખતે આવી માનસિક દશાવાળો માણસ, ન પોતે સુખી થઈ શકે કે ન ખીલતને સુખી કરી શકે. આખા દેશની—આખા દુનિયાની આવી સ્થિતિ થઈ છે તેવે વખતે ગીતાના વિજ્ઞાનનીજ જરૂર છે. આ વિજ્ઞાન ખરોખર વાંચવામાં—વિચારવામાં આવે—મનન કરવામાં, આવે તો જેવો અર્જુનની સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો હતો તેવો અત્યારે પણ દરેક અભ્યાસીની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તેમાં સહજ પણ શંકા નથી. આવો ફેરફાર થવા માટે ગીતા જ્ઞાનની—ગીતાના વિજ્ઞાનની ખાસ જરૂર છે.

ઉપર ત્રણ પદ્ધતિ કહી તેમાંથી પહેલી પદ્ધતિને “ક્ષર અક્ષર વિજ્ઞાનનો” વિચાર એવું નામ આગળ આપવામાં આવ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે જગત્માં એક તત્વ છે; છતાં બારીકાઈથી સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ કરનારને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાય છે કે આ સૃષ્ટિમાં બે જાતના પદાર્થ છે. એકક્ષર-નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા પદાર્થ; બીજો વર્ગ અક્ષર-નાશ નહિ પામવાના સ્વભાવવાળા પદાર્થનો વર્ગ અક્ષર અને ક્ષર એવા બે જગતના મહાન્ વિભાગ છે. આ ભાગનું મુખ્ય કારણ (Basis of division) અક્ષર ભાવ (Imperishability, Indestructibility) અને ક્ષર ભાવ (Perishability destructibility) ના ઉપર આધાર રાખે છે. જે દ્રષ્ટિગિંદ્રથી આ વિભાગ પાડવામાં તે પણ બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

ક્ષર તથા અક્ષરની સમજ ગીતાજીમાં પણ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે:—

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૫-૧૬ ॥

આ લોકમાં બે પ્રકારના પુરુષ છે. એકનું નામ ક્ષર તથા બીજાનું નામ અક્ષર. સર્વ ભૂતપ્રાણીઓ ક્ષર વર્ગમાં આવી જાય છે; જ્યારે કૂટસ્થ અક્ષર વર્ગમાં આવે છે.

અક્ષર કોણ અને ક્ષર કોણ તે વિષે ગીણ જગ્યાએ પણ ગીતાણમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

અક્ષરં ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । ૮-૩ ।

પ્રહ્મ-પરમપ્રહ્મ અક્ષર છે.

આગળ જતાં ક્ષર લાવની પણ સમજ આપવામાં આવી છે અને કહ્યું છે કે:—

अविभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । ૮-૪ ।

અધિભૂત (Every thing that has birth) ક્ષર લાવવાળું-નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે.

ઉપરના શ્લોકપરથી જણાશે કે અક્ષર એટલે પરપ્રહ્મ. આ પરપ્રહ્મમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે-આ અક્ષર તત્ત્વમાંથી ક્ષર વસ્તુનો વિસ્તાર કેમ થાય છે, તે કેમ પણ ગીતાણમાં જણાવેલો છે.

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

રાત્ર્યાગમેઽપ્રલીયંતે તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥ ૮-૧૮ ॥

સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં-સર્ગની શરૂઆતમાં-દીવસ ઉદય પામતાં અવ્યક્તમાંથી (Unmanifested) વ્યક્તનો પ્રવાહ ચાલુ થાય છે. સૃષ્ટિના પ્રણય કાળે-સર્ગના અંતે-રાત્રિ પડતાં આ બધા વ્યક્ત પદાર્થ અવ્યક્ત તત્ત્વમાં મળી જાય છે.

આ પ્રમાણે એકજ વખત બને છે તેવું નથી; પરંતુ આવો પ્રવાહ આદ્યાજ કરે છે.

ભૂતગ્રામઃ સ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
राज्यागमेऽवशं पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ ૮-૧૯ ॥

આ ભૂતગ્રામ-ભૂત સંઘ (Multitudes of veings) દર વખતે ઉત્પન્ન થઈ થઈને રાત્રિને વખતે-પ્રલય સમયે અવ્યક્ત તત્વમાં ગળી જતો-મળી જતો જાય છે. ફરીથી પણ સર્ગની શરૂઆતમાં-દીવસની શરૂઆતમાં અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત થવાનો પ્રવાહ ચાલુ થાય છે. આ પ્રમાણે દરિયાના ભરતી ઓટની માફક પ્રાણીઓ-ભૂતગ્રામ ઉત્પન્ન થાય છે-આવે છે અને પાછો આદ્યો જાય છે-અવ્યક્તરૂપ મહાસાગરમાં અદ્રશ્ય થઈ જાય છે.

ઉપરની હકીકત સમજ્યા બાદ ગીતાજીનો ખીજો અધ્યાય વાંચવામાં આવશે તો તે અધ્યાયમાં જે હકીકત જણાવી છે; અને જે માનતાં આપણું દીક્ષ શરૂઆતમાં અચકાતું હતું, તે હકીકત સર્વોંશે ખરી લાગશે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઉત્પત્તિ તથા વિનાશનો ક્રમ હોય તો પછી ભગવાનનો નીચેનો શ્લોક સર્વોંશે સત્ય હોવોજ ભ્રેષ્ઠ.

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

અવ્યક્તનિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના ॥ ૨-૨૮ ॥

હે અર્જુન! શરૂઆતમાં સર્વ ભૂત પ્રાણી અવ્યક્ત દશામાં હોય છે. હે ભારત! ફક્ત મધ્યમાં સૃષ્ટિ સ્થિતિના પ્રસંગેજ તે વ્યક્ત દશામાં આવે છે અને પ્રલય સમયે બધા પાછા અવ્યક્ત દશામાં આવી જાય છે. આ પ્રમાણેની વસ્તુસ્થિતિ હોય-આવેજ સૃષ્ટિનો ક્રમ હોય તો પછી ભીષ્મ દ્રોણાદિ સગાઓ મૃત્યુ પામશે-અવ્યક્ત દશાને પામશે તેમાં શોક કરવાનું શું કારણ હોય? વ્યવહારમાં આપણે જેને આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ તેને માટે શોક કરવાનું તાત્વિક દ્રષ્ટિએ કશું કારણ નથી; કારણ કે મૃત્યું એ નાશ (Annihilation) નથી. પરંતુ ફક્ત રૂપાંતર (Transformation) છે.

ક્ષેત્રજ્ઞ તથા ક્ષેત્રનો પણ સહજ વિચાર કરવાની જરૂર છે. જેમ ક્ષર તથા અક્ષર એ વિભાગ પાડવામાં આવ્યો હતો તેવોજ પણ સહજ જુદા દ્રષ્ટિબિંદુથી આ વિભાગ પાડવામાં આવ્યો છે. ક્ષર અને અક્ષર વિભાગમાં 'આખી જગતના પદાર્થો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગમાં ઉપરની

દ્રષ્ટિ તો કાયમ રહે છે. વિશેષ એ હકીકત છે કે ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ વિભાગનો મુખ્ય ઝોક (Main stress) મનુષ્ય શરીર તથા તેની અંદરના આત્મા પર રહેલો છે. ક્ષર તથા અક્ષર વિભાગમાં મનુષ્ય દ્રષ્ટિ (Seer, Inspector) થાય છે. તેની દ્રષ્ટિ બ્રાહ્મ જગતનું (Outer world) નિરીક્ષણ કરી ક્ષર તથા અક્ષર એવા બે વિભાગ પાડે છે, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ એ બે વિભાગ પાડતાં પહેલાં આપણી બાહ્યદ્રષ્ટિને ફેરવી આંતરદ્રષ્ટિ કરવી પડશે. આ પ્રમાણે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ વિભાગ યોગમાં (Self Inspection) આત્મ નિરીક્ષણ-આંતર નિરીક્ષણને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યું છે. ક્ષર અક્ષર વિભાગમાં મનુષ્ય બાહ્યદ્રષ્ટિ નિહાળે છે, નિહાળી તેનો વિચાર કરે છે. ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ વિભાગ પાડવા માટે મનુષ્ય પોતેજ પોતાનુંજ પૃથક્કરણ (Self analysis) કરે છે. આ મહત્વનો તક્ષાવત ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજનો વિચાર મહત્વનો હોવાથી, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ વિભાગ યોગ નામનો તેરમો અધ્યાય છે. આ અધ્યાયની શરૂઆતમાંજ ક્ષેત્ર એટલે શું તે સમજાવવામાં આવ્યું છે.

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्જ્ઞાનં મતં મમ ॥ ૧૩-૨ ॥

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે હે ભારત, સર્વ ક્ષેત્રમાં તું મનેજ-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને પરબ્રહ્મ તત્વને. ક્ષેત્રજ્ઞ બાણ. ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન તે માફ જ્ઞાન-પરમાત્મ તત્વનું જ્ઞાન છે.

ક્ષેત્રના બહોળા અર્થમાં શરીર-દેહ. (body). એવો અર્થ થાય છે. શરીર અગર દેહને ક્ષેત્ર નામ આપવાનું કારણ એ છે કે ક્ષેત્ર તથા શરીરની સમાનતા છે. જે ખેતરમાં બીજ વાવવામાં આવ્યા હોય, તેના કૃષ્ણ પણ તેજ ખેતરમાં ઉત્પન્ન થાય છે, આ પ્રમાણે જે શરીરથી કર્મ કરવામાં આવ્યા હોય તે શરીરનેજ તે કર્મના શુભાશુભ ફળ ભોગવવા પડે છે. આ કારણથી શરીરને “ક્ષેત્ર” એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

ક્ષેત્ર-શરીર-દેહ એટલું શું તે સમજાવવાની જરૂર છે. આ બાળકમાં ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेंદ્રિયગોચરાઃ ॥ ૧૩-૫ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ૧૩-૬ ॥

પાંચમા શ્લોકમાં ક્ષેત્ર-શરીર જે જે તત્ત્વોનું બનેલું છે તે તત્ત્વો (Elements) જણાવ્યા છે. આ તત્ત્વો ૨૪ થાય છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. પાંચ મહાભૂત. (Five great elements)
પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ-આ પાંચ શરૂઆતના તત્ત્વો છે. આ પાંચે તત્ત્વો સર્વ ભૂત પ્રાણીના શરીરમાં હોય છે.

૨. અહંકાર. (Egoism, Individuality) ઉપરના પાંચ તત્ત્વો, અહંભાવની આસપાસ ગુંથાય છે. આ અહંભાવ (Personality, Individuality) તેજ અહંકાર.

૩. બુદ્ધિ-સારાસારનો વિચાર કરવાની શક્તિ. (Intellect, Discrimination)

૪. અવ્યક્ત. મહત્ તત્ત્વ, મૂળપ્રકૃતિ. (Primordial Matter, Unmanifested matter).

૫. અગીયાર ઇન્દ્રિય. પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા મન (Psyche, Thinking faculty)

આ પ્રમાણે મનુષ્ય એક દેખાય છે; છતાં તેમાં ચોવીસ બુદ્ધ બુદ્ધ તત્ત્વો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના છે.

એકલું ક્ષેત્ર સમજાવવું તે બસ નથી. આ ક્ષેત્ર, સ્થાવર ક્ષેત્ર જેવું નથી. ક્ષેત્ર શરીર વિકારી-વિકારવાળું ફેરફાર થવાવાળું (Modification, Transformation) છે. શરીરમાં ઇચ્છા, ક્રેષ, સુઃખ, દુઃખ, સંઘાત, (Organism, Aggregate) ચેતના (Intelligence) તથા ધૃતિ. (Fortitude) પણ છે. મનુષ્ય શરીરના બંધારણમાં આ બધા તત્વો દાખલ થાય છે.

મનુષ્ય શરીરનું બંધારણ કેવું છે, તેમાં કયા કયા તત્વો છે તે આપણે જોયું. મનુષ્ય શરીરને ક્ષેત્રની ઉપમા અપાઈ તથા તે પરથી આપણે કેટલું શીખવાનું છે તેનો વિચાર કરવાની પણ જરૂર છે.

આ દ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાશે કે એક ક્ષેત્રની ઉન્નતિ-ફળદ્રુપતા જે રીતે વધારી શકાય છે; તેજ રીતે મનુષ્ય શરીરની ઉપયોગિતા વધારી શકાય છે. જેમ ખેતરને સાફ બનાવવું હોય તો તેમાંથી નકામા ઝાડ, ઝરડાં તથા ઝાંખરાં કાઢી નાંખવા પડે છે તે પ્રમાણે આ શરીરની ઉન્નતિ કરવી હોય તેમાંથી ક્રમ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, અસૂચાક્રુષ કાંટા કાઢી નાંખવા પડશે. આટલું કર્યા બાદ ક્ષેત્રમાં એક બીજ વાળ્યાથી તેમાંથી તેવીજ જાતના સેંકડો બીજ તૈયાર થાય છે, તેજ પ્રમાણે

આ શરીરમાં પણ એક વિચાર-સારો કે ખરાબ દાખલ કરવામાં આવે તો અમુક મુદ્દતે શરૂઆતના વિચાર જેવાજ સેંકડો વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે. એક સાફ ખીજ ક્ષેત્રને આપાદ કરે છે તેમજ એક સદ્વિચાર-સદ્વર્તન મનુષ્યને દેવ બનાવે છે. જેમ એક ખરાબ ખીજ ક્ષેત્રમાં કાંટા ઉત્પન્ન કરે છે તેમ એક ખરાબ વિચાર કોઈકે વખતે માણસને દૈત્ય જેવો બનાવી મુકે છે.

એક માટીના-જમીનના ટુકડાની ઉન્નતિ કરવા પર-ખેતી સુધારવાપર હાલની પ્રજા ઘણો પૈસા ખર્ચી મહેનત કરે છે; જ્યારે મનુષ્ય શરીર રૂપ ઉત્તમ ક્ષેત્રને સુધારવા, યોગ્ય કેળવણીની ખામીને અભાવે, મનુષ્યો અવનતિ પામતા જાય છે. સદ્ભાગ્યે આપણા પુણ્યક્ષેત્રોક રૂપિમુનિઓએ મનુષ્ય શરીરની-મનુષ્ય સ્વભાવની ખરી કીમત આંકી હતી અને તે ખેતીને સર્વોત્તમ બનાવવા તેમણે મહાન પ્રયત્ન કર્યા હતા. ભગવદ્ગીતા એ આ દિશામાં થયેલ ભગીરથ પ્રયત્નનો એક અપ્રતિમ તથા ઉત્તમ નમુનો છે.

જેમ એક ખેતરને સુધારવું હોય તો પહેલાં જમીનની મગદુર (Fecundity of the soil) નક્કી કરવામાં આવે છે. પછીથી ખેતરને ધીમે ધીમે ખેડી,

ખાતર ભરી તેમાં ઉત્તમ ખી વાવવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ ખેતરની આબુખાબુ વાડ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જો અમુક માણસે સુધરવું હોય—ઉત્તતિને પામવું હોય તો તેણે પણ પોતાના શરીરની “સર્વે” (Survey) આંકણી કરવી પડશે. પોતાનું—પોતાના સ્વભાવનું આત્મ નિરીક્ષણ કરી, તેમાં કંઈ ખામી છે તે સમજી તે ખામી પુરી કરવા પ્રયત્ન કરવા પડશે. ગીતાણમાં ક્ષેત્રનાં તત્વોની જે ગણતરી કરવામાં આવેલી છે તે આ હેતુથી કરવામાં આવેલી છે. આપણને આત્મ વિકાસ માટે. (Self development) વ્યવહારૂ સૂચના (Practical Hints) આપવામાં આવી છે. કેવળ ધાર્મિક દ્રષ્ટિથી—તત્વની દ્રષ્ટિથી આ તત્વોનું જ્ઞાન જેટલું અગત્યનું છે, તે કરતાં પણ વ્યવહારિક અને આમાણિકદ્રષ્ટિથી આ જ્ઞાન ઘણું વધારે અગત્યનું છે. શારીરિક વિકાસ (Physical culture) માટે આપણને “યુરોપ” કે “અમેરિકા”ના લેખકોને પુછવાની અગત્ય રહેતી નથી. આર્ય રૂષિમુનિઓ આ વિદ્યામાં નિષ્ણાત (Expert) હતા. તેમણે આ દિશામાં આપેલ સૂચના સાદી, સરળ, વ્યવહારૂ અને હિંદની આબોહવાને અનુકુળ આવે તેવી છે. ભગવદ્ગીતામાં આ સૂચનાઓ આપેલી છે. એક પ્રદ્ધ—તત્વમાંથી આ આખું અનેક.

વસ્તુવાળું જગત કેમ ઉત્પન્ન થયું, તેનું જ્ઞાન તેજ આપણી સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક ઉન્નતિનું, એક અગત્યનું, ઉત્તમ અને અદ્વિતીય સાધન છે. આ જ્ઞાન આપણા આરોગ્ય શાસ્ત્રનો પણ પાયો છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

વિજ્ઞાન-પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેક.

પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેક એ આ જગતના તમામ પદાર્થોનો એક મહાન વિભાગ છે. આ વિભાગ એક અમુક દ્રષ્ટિ ખિંદુથી પાડવામાં આવ્યો છે. જગતની પરિસ્થિતિજ એવી છે કે આખી જગતનું ખારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરનારને આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવાની જરૂર પડે છે. હિંદુ ધર્મમાંજ પ્રકૃતિ પુરુષ-જડ ચૈતન્યનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેમ નથી. દુનિયાના દરેક તત્ત્વવેત્તાને આ વિચાર સૂઝ્યો છે. દરેક તત્ત્વવેત્તાએ, જુદી જુદી પદ્ધતિથી, જુદા જુદા શબ્દમાં પ્રકૃતિ પુરુષનો સીધો અગર આડકતરી રીતે વિચાર કર્યો છે. અન્ય દેશ કરતા હિંદુસ્તાનમાં આ ખાળતનો વિચાર બહુ ખારીકાઈથી કરવામાં આવ્યો છે. જે શાસ્ત્રમાં

આ બાબતનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે શાસ્ત્રનું નામ “ સાંખ્ય ” શાસ્ત્ર-સાંખ્ય દર્શન છે. ભગવદ્ગીતામાં પ્રકૃતિ પુરૂષનો જે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે સાંખ્ય દર્શનના અમુક ભાગ જેવોજ છે; પરંતુ સાંખ્ય સિદ્ધાંતમાં જે ત્રુટીઓ (Short coming) હતી, તે ભગવદ્ગીતામાં દૂર કરવામાં આવેલ છે. આ કારણને લઈને સાંખ્ય દર્શનના અંતિમ સિદ્ધાંતમાં તથા ભગવદ્ગીતાના પ્રકૃતિ પુરૂષવાદમાં સહજ તફાવત છે.

એક મહાન પ્રતાપી રાજા અગર વ્યક્તિનું ચિત્ર તમારી માનસિક આંખ પાસે ખડું કરો. તે હરે છે, ફરે છે, બોલે છે, રમે છે-તમામ ક્રિયા કરે છે. તે બીમાર થાય છે. મૃત્યુની પથારીએ પડે છે. તેની તમામ ક્રિયા શિથિલ થઈ જાય છે-મંદ પડી જાય છે. થોડી વારમાંજ તે હાથ પ્રગ હલાવી શકતા નથી. બોલાવે તો બોલી શકતા હતા. સ્ત્રી પુત્ર કલત્ર સર્વ વિલાપ કરે છે તેને આશ્વાસન આપતા નથી. તેની પહેલાની સ્થિતિ તથા હાલની સ્થિતિમાં શો તફાવત છે? લોકો કહે છે કે તે ગુજરી ગયા-દેવલોક પામ્યા-તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. ગુજરી જવાથી શું આશ્ચર્ય ગયું? આખું શરીર તો અડી છે તો દેવલોકને શું પામ્યું?

સ્વર્ગવાસ કેનો થયો ? આ રાજાના હાથ, પગ, શરીર વિગેરે જેવું હતું તેવું અને તેવુંજ અત્યારે પણ છે. શરીરના વજનમાં પણ કંઈ ખાસ તફાવત પડ્યો નથી. પહેલાના જેવાજ તેના હાથ છે પરંતુ તે હાલતા આલતા નથી. પગ પણ તેવાજ છે પરંતુ તે ફરી શક્તા નથી. માથું પણ તેજ છે પણ હવે તેનાથી સારાસારનો વિચાર થઈ શકતો નથી. આંખો પણ તેજ છે પરંતુ તેનાથી જોઈ શકાતું નથી. ખરેજ મૃત પામેલ શરીરમાં બધુંજ પહેલાં જેવુંજ છે ખરું; પરંતુ શરીરના તમામ અવયવને ચલાવનાર-ગતિમાં મુકનાર-ચૈતના શક્તિ-ચૈતન્ય હતું તે હવે જણાતું નથી. આ પ્રમાણે મનુષ્યનું મૃત્યુ થતાં તેનો ભૌતિક દેહ (Physical body) અખંડ રહે છે, છતાં તેની ચૈતન્ય શક્તિ (vitality) અદૃશ્ય થઈ જાય છે. મરણ સમયે પણ કાયમ રહેતા તથા અદૃશ્ય થતાં તત્વોનું બીજા અને સહેજ બહોળા શબ્દમાં વર્ણન કરીએ-નામ આપીએ છો તો તેના જડ અને ચૈતન્ય (matter and spirit) દેહ અને આત્મા (Body and soul), ક્ષર અને અક્ષર, (Destructible and indestructible) પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એવા નામ આપીએ તો પણ ચાલી શકે.

મનુષ્યના જીવનને જે સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે તે પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ અને ખનિજ વર્ગમાં પણ લાગુ

પડે છે. સૃષ્ટિનો નિયમજ એવો છે કે એકલું જડ અગર ચૈતન્ય રહી શકતું નથી—વ્યક્ત થઈ શકતું નથી. આ કારણથી જડ તથા ચૈતન્યનો દરેક જગ્યાએ સહકાર અને સહયોગજ હોય છે. આ નિયમ સ્પષ્ટ કરવા સાંખ્ય દશનમાં અંધપંગુનું એક હાસ્ય રસવાણું પણ બરોબર બંધ બેસતું ઉદાહરણ છે. આંધળો માણસ આલી શકે છે પણ તે બેઠ શકે નહિ તેથી તેનો વ્યવહાર નહી શકે નહિ. પંગુ-લુલો માણસ બેઠ શકે પણ તે આલી શકે નહિ તેથી તે બહુ ઉપયોગી નથી. જુદા જુદા હોય તો બંને નિરૂપયોગી છે; પરંતુ તે બંનેનો સહકાર થાય—લુલો માણસ આંધળોની આંધ પર બેસે આંધળો આલવા માંડે અને લુલો માર્ગદર્શક થાય તો બંને કાર્ય કરી શકે છે. પ્રકૃતિ પુરૂષનું પણ અંધપંગુ જેવું છે. જડ તથા ચૈતન્યનો—પ્રકૃતિ પુરૂષનો સંયોગ તથા સહકાર થાય તોજ સૃષ્ટિ આલી શકે છે. આ કારણને લઈને જગતની દરેક વસ્તુમાં પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનો સહયોગ તથા સહકાર છે. આ પ્રમાણે જગતના વ્યવહારમાં પણ પ્રકૃતિ તથા પુરૂષ તત્વ ઓળખવું તે અગત્યનું છે. દરેક તત્વની ખાસીયત (Peculiarities) જુદી જુદી છે. દરેક તત્વ આપણને જુદી જુદી રીતે અસર કરે છે. આ કારણથી તે બંને

તત્ત્વ પર-પ્રકૃતિ પુરૂષ તત્ત્વ પર કાણુ મેળવવો હોય-
પુરૂષોત્તમ થયું હોય તો તે બંન્ને તત્ત્વની ઓળખાણ-
બંન્ને તત્ત્વનો વિવેક (Discrimination) શરૂઆત-
માં જ કરવાની જરૂર છે.

પ્રકૃતિ તત્ત્વ તથા પુરૂષ તત્ત્વ એટલું તો ઓતપ્રોત
થઈ ગયું છે કે વ્યવહારમાં (in every day life)
એક તત્ત્વને બીજા તત્ત્વથી જુદું પાડવું તે મુશ્કેલ
છે-લગભગ અસંભવિત છે. પાણીમાં “ હાઈડ્રોજન ”
તથા “ ઓક્સીજન ” બંન્ને વાયુ અમુક પ્રમાણમાં
છે. પરંતુ તેમને જુદા પાડવા તે સહેલું નથી. પ્રકૃતિ
પુરૂષના સંબંધમાં પણ આ પ્રમાણે છે.

વિજ્ઞાનનો સહજ પણ અભ્યાસ કર્યો હશે તે
જાણી શકશે કે વિદ્યુત શક્તિ (Electricity) એ એક
જુદુંજ તત્ત્વ, જુદીજ શક્તિ છે. વિદ્યુત શક્તિ ઘણીજ
અમત્કારી છે. તે ઘણું કાર્ય કરી શકે છે; છતાં તેને
વ્યક્ત થવાને માટે-તેને દૂર લઈ જવાને માટે ત્રાંબાના
તારની જરૂર છે. ત્રાંબામાં કંઈ પણ શક્તિ નથી. આ
ધાતુ ફક્ત સારી વિદ્યુત વાહક (good conductor)
છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિથી ત્રાંબુ તથા વીજળી
તદન જુદા જુદા તત્ત્વ હોવા છતાં, આપણે વ્યવહારમાં
જોઈએ છીએ કે ત્રાંબુ તથા વિદ્યુત (electric current)

એવા તો મળી ગયેલા છે કે એકને બીજાથી જુદા પાડવાનું બની શકતું નથી. જેમ વિદ્યુતના પ્રવાહ સિવાય ત્રાંબાના તારની કશી કીંમત નથી, તેમજ ત્રાંબા અગર તેવીજ ધાતુના બીજા તાર શિવાય (Conducting media) વિદ્યુતના પ્રવાહનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. પુરૂષ અને પ્રકૃતિનું પણ તેજ પ્રમાણ છે. પુરૂષ તત્ત્વમાં વિદ્યુતના જેટલી મહાન શક્તિ છે ખરી પરંતુ પ્રકૃતિ તત્ત્વ શિવાય તે શક્તિ મનુષ્યના ઉપયોગમાં-સૃષ્ટિ નિર્વાહના ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી. જેમ ત્રાંબાના તારની શુદ્ધિથી વિદ્યુત પ્રવાહ સહેલાઈથી વહન કરી શકાય છે; તેજ પ્રમાણે પ્રકૃતિની શુદ્ધિથી-શારીરિક શુદ્ધિથી પુરૂષનો પ્રકાશ-આત્માનો ઉભાસ જલદી ફેલાવી શકાય છે. પુરૂષને વ્યક્ત થવામાં પ્રકૃતિ અગત્યનું સાધન છે. પ્રકૃતિની શુદ્ધિથી પુરૂષના દિવ્ય પ્રકાશનું વહન થાય છે. દરેક ધર્મમાં પ્રકૃતિની શુદ્ધિના પર ભાર દેઈ આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેનું કારણ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું તેજ છે.

પ્રકૃતિ પુરૂષ વિવેક એ પણ એક દ્રષ્ટિબિંદુ (Angle of vision) છે. પહેલાં જણાવેલું છે કે જગતનું નિરીક્ષણ ઘણાજ દ્રષ્ટિબિંદુથી થાય છે; પ્રકૃતિ

તથા પુરુષનો વિચાર એ ઘણુંજ અગત્યનું દ્રષ્ટિબિંદુ છે. સૃષ્ટિના (creation) પદાર્થોના વર્ગીકરણ (classification) કરવામાં આવે તો પ્રકૃતિ વર્ગ તથા પુરુષ વર્ગ (matter and spirit) જડ અને ચૈતન્ય એ પણ એક મોટો અને અગત્યનો વિભાગ થાય. જ્ઞાન-યોગનો અભ્યાસી એ શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી સૃષ્ટિનું નિરીક્ષણ કરનાર મુસાફર છે. શરૂઆતમાંજ જો તે પ્રકૃતિ પુરુષના નામ તથા વર્ગની પાછળ રહેલ સત્ય સમજે તો તેને આગળ જતાં ઘણીજ ઓછી અગવડ પડશે. પુરુષ તથા પ્રકૃતિનું સંગીન જ્ઞાન સંપાદન કરનાર અભ્યાસી હુંક સમયમાં અને સહેલાઈથી તે જાંને તત્વો પર કાબુ મેળવી, પુરુષોત્તમને પામી શકે છે.

પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેક એ બહુ અગત્યનો વિષય હોવાથી, ભગવદ્ગીતા જેવા નાના ગ્રંથમાં પણ તેનું પ્રમાણમાં લાંબાણથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિષય ઘણાજ ગૂઢ હોવાથી, શાસ્ત્રીય અને પારિભાષિક શબ્દો બાબતે પર રાખી, સામાન્ય મનુષ્ય પણ સહેલાઈથી સમજી શકે-સમજી તે તત્વો પર કાબુ મેળવવાની શક્તિ ધરાવી શકે તેટલા માટે ભગવાન વેદ વ્યાસે બહુ મહેનત લીધી છે.

પશ્ચિમના ઘણાખરા દેશોમાં અત્યારે હિંદુ ધર્મ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ થાય છે. અન્ય દરેક દર્શનશાસ્ત્ર (schools of thought) કરતાં સાંખ્ય દર્શનનો-પ્રકૃતિ પુરૂષ વિવેક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પશ્ચિમમાં પણ ખડુંજ આવકારદાયક નિવડ્યો છે. ભગવાન કપિલ મુનિ પ્રણિત સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જેવી તત્વગણના (enumeration of elements) છે તેવી તત્વગણના હિંદુ ધર્મમાં પણ ખીજે ભાગ્યેજ મળી આવે છે. સૃષ્ટિનો કોયડો ઉઢેલવાને માટે-હુઃખની અત્યંત નિવૃત્ત કરવા માટે-આ લોકમાં સુખી થઈ પરલોકમાં મોક્ષ મેળવવા માટે સાંખ્યના જેવું ઉત્તમ જ્ઞાન નથી. આ કારણને લઈને પુરૂષ તથા પ્રકૃતિ એ તત્વ શું છે, તેની શું શું ખાતરી-યત છે, સૃષ્ટિના વિકાસમાં-મનુષ્યની ઉન્નતિમાં એ તત્વ કેટલો તથા કેવો ફાળો આપે છે, તે શરૂઆતમાં સમજવાની જરૂર છે. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ એ બે તત્વ-માંથી પ્રકૃતિ તત્વના ઘણા બુદ્ધા બુદ્ધા પેટા વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. પ્રકૃતિના પેટા વિભાગની ખટ-પટમાં પડતા પહેલાં પુરૂષ તત્વ સંબંધે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં શું કહ્યું છે તે તરફ દ્રષ્ટિ નાંખી, પાછળથી પ્રકૃતિ તત્વનો વિચાર કરવો તે વધારે સાફ અને સગવડ ભરેલું જણાય છે. :

પુરૂષ તત્ત્વનો વિચાર કરનારે, ભગવદ્ગીતા વાંચતા એક હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ભગવદ્ગીતામાં પુરુષ અને પુરુષોત્તમ એવા બે શબ્દ આવે છે. આ બંને શબ્દ જુદા જુદા છે અને જુદા જુદા તત્ત્વના વાચક છે. ભગવદ્ગીતામાં આ શબ્દનો ખડુ ચોક્કસાધાર્થી ઉપયોગ થયેલો જણાતો નથી; છતાં પુરૂષ તથા પુરૂષોત્તમનો ખરો અર્થ સમજાયા બાદ આ શુભવણ રહે તેમ નથી.

પુરૂષોત્તમ એ શબ્દ ભગવાન વ્યાસે ખાસ કરીને શોધી કાઢેલો હોય તેવો છે. આવો શબ્દ-આવું તત્ત્વ શોધી કાઢવાની ખાસ જરૂર પડેલી જણાય છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રની તત્ત્વ ગણના (Enumeration of elements) એ સર્વોપરી છે અને બધાએ સ્વિકારી છે; પરંતુ ઇશ્વર સંબંધે (Idea of good) સાંખ્યના વિચાર ખુદ હિંદુસ્તાનમાં પણ એટલા આવકારદાયક નિવડ્યા નથી. ઇશ્વર સંબંધે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જે ખામી હતી-પુરૂષની પણ આગળ કોઈ શક્તિ-દેવી શક્તિ-ઇશ્વર હોવા ભેદને એવી સામાન્ય અને પ્રચલિત ભાવનાને સંતોષવા તથા આ સંબંધે સાંખ્યની ખામી દૂર કરવા પુરુષોત્તમ એ શબ્દ ચોખ્ખોત્ત જણાય છે.

સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જે પુરૂષ તત્વ વર્ણવેલ છે તે તત્વ અમૂર્ત (Formless) ચોક્કસ આકાર વગરનું છે. આ પુરૂષ તત્વ સર્વ શક્તિનું ઉત્પત્તિ સ્થાન (Fountain of all life) છે. પ્રકૃતિ તત્વ પણ તેવુંજ અમૂર્ત છે. આ પ્રમાણે જે બારીક અને અમૂર્ત તત્વ એક બીજા સાથે મેળમેળ થાય તેને ઓળખવા-પરખવા કેવી રીતે? આ શંકાનો નિર્ણય ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતેજ કર્યો છે.

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોરેવમંતરં જ્ઞાનચક્ષુષા ।

ભૂતપ્રકૃતિમોક્ષં ચ યે વિદુર્યાંતિ તે પરમ્ ॥૧૩-૩૪॥

ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો-પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક ભૌતિક અંશુથી (Physical eye) નહિ-અર્થ અંશુથી નહિ પણ જ્ઞાન અંશુથી (Eye of Knowledge) કરવાનો છે.

પ્રકૃતિ તથા પુરૂષની ઉત્પત્તિ સંબંધમાં કહેતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ વિદ્વ્યન્નાદી ઉભાવપિ ।

ત્રિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચૈવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન્ ॥૧૩-૧૫॥

પ્રકૃતિ તથા પુરૂષ, એ બંને તત્વો અનાદિ (beginningless) છે. જે જે વિકાર (change-

modification) થાય છે, તથા જે જે ગુણ (qualities, Characteristics) દેખાય છે તે સઘળા પ્રકૃતિનું કાર્ય છે—પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવે છે.

પ્રકૃતિ તથા પુરુષ બન્ને અનાદિ તો છે; છતાં કાર્યક્ષેત્રમાં (Field of activity, scope of functioning) ફેરફાર છે. આ કારણને લઈને આ, જે તત્ત્વમાંથી દરેકનું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરવું—કાર્યક્ષેત્રનું જ્ઞાન મેળવવું તે પણ જરૂરનું છે. આ સંબંધમાં ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥૧૩-૨૦॥

કાર્ય—શરીર (body) તથા કરણ—તેર ઇન્દ્રિયોના, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, તથા મન, બુદ્ધિ તથા ચિત્ત—(Sense organs) કર્તાપણમાં (Creative-ness) પ્રકૃતિ હેતુ (Cause, instrumental) છે. પ્રકૃતિ તત્ત્વમાંથી શરીર તથા બુદ્ધિ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. જેવા પ્રકારની માણસની પ્રકૃતિ તેવા પ્રકારનું તેને શરીર તથા તેવા પ્રકારની ઇન્દ્રિયો આવી મળે છે. પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટતા ઉપર શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની ઉત્તમતાનો આધાર છે. આ પ્રકૃતિના કાર્યક્ષેત્રનું વર્ણન થયું.

પુરૂષના કાયક્ષેત્ર તરફ આવતા ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે કે સુખ દુઃખ ભોગવવામાં (in experiencing pleasure and pain) પુરૂષ તત્વ હેતુરૂપ થાય છે. પ્રકૃતિ જડ (lifeless) હોવાથી તેને સુખ દુઃખની લાગણીની અસર થતી નથી. પુરૂષ એ જીવંત તત્વ (sentient element) હોવાથી, પારબ્ધ અનુસાર સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તે પુરૂષ ભોગવે છે. પુરૂષ તત્વની હાજરીને લઈને માણસને-પ્રાણીઓને સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં પુરૂષ તો ફક્ત ઉપદ્રષ્ટા (Seer, Spectator) છે. તેને સુખ દુઃખ હોય નહિ છતાં તે સુખ દુઃખનો ભોક્તા કયારે અર્થમાં હોઈ શકે તે નીચેના શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. તે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ મુન્કે પ્રકૃતિજાન્ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસંગોઽસ્ય સદસંદ્યોનિજન્મસુ ॥ ૨૧ ॥

સુખ તથા દુઃખ ઉલ્ભવવાનું કારણ શું છે, તે ઉપરના શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. સુખ દુઃખ એ પ્રકૃતિના ગુણોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સુખ દુઃખનો અનુભવ પ્રકૃતિમાં રહીને પુરૂષ કરે છે.

ઉપરના ફ્લોકનું બીજું ચરણ બહુ ઉપયોગી છે. દુનિયાના દરેક ધર્મમાં જે સત્યની શોધ કરવામાં આવી છે; અને જે સત્ય અન્ય દેશના ધાર્મિક નેતા મેળવી શક્યા નથી તે મહાન સત્ય આ ચરણમાં સમાયેલું છે. હાલના સમયમાં પશ્ચિમના દેશોમાં વિજ્ઞાન (science) ઘણું આગળ વધેલું છે. એક કીડીથી તે મહાન ગ્રહની ગતિ ગણિત શાસ્ત્રની પદ્ધતિથી નક્કી કરવામાં આવી છે; છતાં મનુષ્ય પોતે પોતાને ઉચ્ચ દીશામાં કેમ લઈ જઈ શકે તેનો બહુ બારીકાઈથી અગર પદ્ધતિસર વિચાર થયાતું જણાતું નથી.

જે દેશો અગર જે ધર્મ પુનર્જન્મમાં ન માને, તે દેશ અગર તે ધર્મમાં આ અમૂલ્ય સિદ્ધાંત નજરોંડોઈ શકે. સહરાના રણમાં નંદન વનતું સુકોમળ પુષ્પ ક્યાંથી ઉગે ? પરંતુ જે ધર્મો પુનર્જન્મમાં માને છે તેને માટે આ ફ્લોક અમૂલ્ય છે. આ જન્મમાં સુખી થવું તે તો ઠીક છે પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ-આ દેહનો નાશ થયા બાદ બીજા જન્મમાં પણ માણસે ઉત્તમ જન્મ લેવો હોય-આદર્શ જીવન ગુજારવું હોય તો શું કરવું ? ભાવ જન્મ કોઈ અમુક સિદ્ધાંત-

તને અનુસરીને થતો હોય તો તે સિદ્ધાંત કયો હશે ? આ અગત્યના પ્રશ્નનો ઉપરના ફક્તોકના બીજા અણુમાં જવાબ છે. તે અણુમાં કહ્યું છે છે કે સારા તથા નરસા જન્મનો આધાર ગુણસંગ (Attachment to qualities)-સ્ત્વ, રજસ, તમસ એ ત્રણ ગુણના આ સંગ-(Attraction) પરજ આધાર રહે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક તે કેવળ બુદ્ધિ વાદ (metaphysical discussion) નથી; પરંતુ તેનો વ્યવહાર ઉપયોગ છે. પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક તે ભાવિ જન્મમાં ઉત્તમ જન્મ લેવાની અચૂક આવી છે.

ભાવિ જન્મ કયા સિદ્ધાંતને આધારે થાય છે ? તે સિદ્ધાંતનું માણસ કેવી રીતે પાલન કરી શકે ? પોતાના આધુનિક જીવન પરથી ભવિષ્યમાં કેવો જન્મ થશે ? ભાવિ જન્મ ઇચ્છિત સ્થાનમાં અગર ઇચ્છિત વાતાવરણમાં લેવાની માણસને ઇચ્છા હોય તેવા માણસે પોતાનું આધુનિક જીવન કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું તે બાબતની શાસ્ત્રીય (Scientific) વ્યવહાર (Practical) અને અકસીર (efficacious) સુચના, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવી છે. જગતના ધર્મ ગ્રંથોમાં ભગવદ્ગીતા એક અદ્વિતિય

પુસ્તક હોય તો તેનું-આ પણ એક કારણ છે. આ દ્રષ્ટિથી ભગવદ્ગીતા વાંચી, તે પ્રમાણે જીવન ગુજારનાર માણસ (Man is his own star) પોતાના ભાવિ નો-પોતાના શ્રદ્ધાનો પોતેજ નિયામક થાય છે.

પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનો આવો ઘટ્ટ સબંધ છે. પુરૂષના કાર્યક્ષેત્રનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવા આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે:—

उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मोक्ति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर॥૨૨॥

પુરૂષ ઉપદ્રષ્ટા, (Supervisor) અનુમંતા (Permitter), ભર્તા (Supporter), અને મહેશ્વર (enjoyer) તથા પરમાત્મા (Great Lord) છે. આ દેહમાં-શરીરમાં (in the physical world) પુરૂષ એ સર્વોચ્ચ (Highest Spirit) છે. આ પ્રમાણેનું કાર્ય ક્ષેત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પુરૂષ તત્ત્વની ઓળખાણ થયા બાદ, પ્રકૃતિ તત્ત્વની પણ સહજ પીછાન કરાવવાની જરૂર છે. પ્રકૃતિ તેજ સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ છે. આ સિદ્ધાંત ગીતામાં પણ કહેલો છે. જગત્ની ઉત્પત્તિ

તથા લયતું સ્વરૂપ અર્જુનને સમજાવતા લગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

સર્વભૂતાનિ કૌંતેય પ્રકૃતિં યાંતિ મામિકામ્ ।

કલ્પક્ષયે પુનસ્તાનિ કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ્ ॥૧-૭॥

કલ્પના ક્ષયમાં-સૃષ્ટિના લય સમયે સર્વ ભૂત પ્રાણીઓનો નાશ થાય છે-સર્વ ભૂત પ્રાણી પ્રકૃતિમાં વિલીન થઈ જાય છે. કલ્પની શરૂઆતમાં-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે (Creation time) પ્રકૃતિમાંથી સર્વ પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ તે સર્વ ભૂતપ્રાણીનું આદિ કારણ છે. જગત્માં જે કંઈ ચિત્ર વિચિત્રતા જણાય છે તે પ્રકૃતિને લઈનેજ છે.

સાંખ્ય દર્શનમાં પ્રકૃતિનો વિષય શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી અંગ્રેજો છે. ભગવદ્ગીતામાં તે તેટલો પદ્ધતિસર અર્થાથો નથી. ભગવદ્ગીતામાં પ્રકૃતિના આઠ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પ્રકૃતિનો એક આડો વિભાગ (Cross division) પાડવામાં આવ્યો છે. આ વિભાગને પરા પ્રકૃતિ (Superior) અને અપરા (inferior) પ્રકૃતિ એવા નામ આપવામાં આવ્યા છે. આ સંબંધમાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

મૂમિરાપોડનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।

અહંકાર इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ૭-૪ ॥

ભૂમિ-પૃથ્વી (earth), અપ-પ્રાણી (water),
અનલ-અગ્નિ-તેજ (fire), વાયુ (air), ણં-આકાશ
(ether), મન (mind), બુદ્ધિ (reasoning
faculty), અહંકાર (egoism), એ આઠ પ્રકારની
પ્રકૃતિ તે અપરા-ઉતરતા પ્રકારની (inferior) પ્રકૃતિ
છે. આ પ્રકૃતિને અપરા-ઉતરતા પ્રકારની કહેવામાં
આવી છે તેનું કારણ એ છે કે આ પ્રકૃતિથી માણસ
બંધનમાં પડે છે-સંસાર પ્રત્યે તેનો રાગ-મોહ વધે છે.

પરા પ્રકૃતિનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવ્યું છે:—

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ૭-૫ ॥

અપરા પ્રકૃતિ ગણાવ્યા બાદ પરા પ્રકૃતિનું વર્ણન
કરવામાં આવ્યું છે. આ પરા પ્રકૃતિ જીવરૂપ (life
element) છે અને તેનાથી આ આખું જગત વ્યવ-
સ્થિત રહેલ છે-ધારી રાખવામાં આવ્યું છે. આ
પ્રકૃતિથી માણસનો મોક્ષ થાય છે. માણસ બંધનમાંથી
છુટી શકે છે તેથીજ તેને પરા પ્રકૃતિ કહી છે.

આ સર્વ જગતનું ઉત્પત્તિસ્થાન તથા ઉત્પત્તિનું

કારણ ઉપર જણાવેલ બે પ્રકારની પરા તથા અપરા પ્રકૃતિ છે. આ સત્ય ત્યાર પછીના શ્લોકમાંજ અર્જુનને સમજાવવામાં આવે છે.

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ૭-૬॥

ઉપર જણાવેલ બે પ્રકારની પ્રકૃતિ સર્વભૂત પ્રાણીની ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયના કારણરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતેજ છે.

ઉપરના શ્લોક પરથી પ્રકૃતિનો, તેના સ્વરૂપનો, તેના કાર્યક્ષેત્રનો, તેના પુરૂષ સાથેના સંયોગનો તથા સહકારનો કંઈ ખ્યાલ આવી શકશે.

પ્રકૃતિ પુરૂષ વિવેક એ કેવળ બુદ્ધિવાદ નથી પરંતુ તેનો વ્યવહારિક ઉપયોગ (Practical utility) છે, તે બાબત પર ભાર મુકવાને માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥૧૩-૨૩॥

પુરૂષ, પ્રકૃતિ તથા પ્રકૃતિના ગુણોનું જેને જ્ઞાન થાય છે તે માણસ ગમે તે સ્થિતિમાં હોય તોપણ તેનો પુનર્જન્મ થતો નથી—તેનો મોક્ષ થાય છે—તેને

અક્ષય અખંડ સુખની-શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુરુષ તથા પ્રકૃતિ અને તેના ગુણોથી જે અપૂર્વ લાભ થાય છે તેનું વર્ણન ઉપરના શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. પુરુષ પ્રકૃતિ વિવેકનું ક્ષણ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ ક્ષણ જેટલો દરજ્જો મેળવી શકાય તેટલો દરજ્જોજ પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેકનો અભ્યાસ સફળ થયો કહેવાય. જે જ્ઞાન આચારમાં ન ઉતારી શકાય-જે જ્ઞાનથી સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત ન થાય તેવા પોપટીયા જ્ઞાનને ગીતામાં સ્થાન નથી. ઉપરનો શ્લોક તે આ સત્યના ઉદાહરણ રૂપ છે એટલુંજ નહિ પણ ગીતાના અભ્યાસકોને માર્ગસૂચક પણ છે.

પ્રકરણ ૭. ત્રિગુણ વિચાર.

પ્રકૃતિ એ બહુજ અગત્યનું તત્વ છે તે આપણે જ્ઞેયુ'. પ્રકૃતિના સંબંધમાં સહજ વિશેષ વિચાર કરવા માંડીએ એટલે આ પ્રકરણના વિષયનું—ત્રિગુણ વિચારનું રહસ્ય સમજાશે. પ્રકૃતિ એ સાદું તત્વ (Simple Element) નથી. પ્રકૃતિ એ ત્રણ જુદા જુદા ગુણોનું—સત્વ રજસ્ તમસ્નું એક મિશ્ર તત્વ (Compound element) છે. પ્રકૃતિ તત્વની સામાન્ય રૂપરેખા જાણ્યા પછી સત્વ રજસ્, તમસ્ એ ત્રણ ગુણોનો વિચાર કરવાની જરૂર પડશે. આ ત્રણ ગુણો પાણુ બહુજ બારીક તથા બહુ અગત્યના તત્વો છે. મનુષ્યની ઉન્નતિ તથા અવનતિમાં, આ ગુણો ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આ ત્રણે ગુણો પૈકી દરેકે દરેક ગુણુ વિષે આગળ પર વિગતવાર વિચાર કરવાની જરૂર પડશે. ત્રણે ગુણો જુદા જુદા છે; તેની અસર જુદી જુદી છે, છતાં પણ ત્રણે ગુણોની કેટલી-એક બાંસીયતો સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે ત્રણે ગુણોમાં જે બાબત સામાન્ય છે તે બાબતનો પહેલાં વિચાર

કરી પછીથી ત્રણે ગુણનો બુદ્ધો બુદ્ધો વિચાર કરવામાં આવે તો ત્રિગુણ વિચાર વધારે સ્પષ્ટ થવા સંભવ છે.

ગુણ એટલે દોરી. જેમ દોરીથી અમુક વસ્તુ બીજી વસ્તુ સાથે બાંધી રખાય છે; તેવી રીતે જે તત્વથી જીવ, જગતની સાથે બાંધી રખાય તે તત્વનું નામ ગુણ. આ બાબતમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ૧૪-૫ ॥

સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્ એ ગુણો પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હે મહાબાહો—અર્જુન, આ ગુણો દેહીને—આત્માને (Soul) દેહમાં—શરીરમાં (Physical body) બાંધી રાખે છે.

પરમાત્મા વિશ્વમાં સર્વવ્યાપક છે; છતાં તેને આપણે બધા કેમ નથી જોઈ શકતા? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તથા ઈશ્વરને હસ્તામલકવત્ જોઈ લેવાનો ઉપાય પણ ભગવદ્ગીતામાં બતાવેલો છે.

त्रिभिर्गुणैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ ૭-૧૩ ॥

આ સર્વ જગત્ ત્રણ ગુણથી મોહ પામી ગયું

છે. આ કારણથી મને-અન્ય પરમાત્માને કોઈ ઝોળખી શકતું નથી. આ પરથી જણાશે કે ઈશ્વરની ઝોળખાણમાં આડખીલી રૂપ ત્રિગુણ છે. ત્રિગુણનો પડદો ચીરી નખાય-ત્રિગુણાતીત થવાય તો મનુષ્ય ઈશ્વર આગળ જઈ શકે છે-ઈશ્વર મનુષ્યની નજરે વ્યક્ત થઈ શકે છે-ઈશ્વર અને મનુષ્ય-શુદ્ધ અને શીવ એક થઈ જઈ શકે છે.

ઉપરના ક્ષેત્રમાં મનુષ્યને ત્રિગુણલાવથી મોહ પામી ગયેલ (Deluded) જણાવેલ છે. મનુષ્યનો આ મોહ (Delusion) ક્યાં છે? આ મોહનો પ્રકાર આપણે જાણી શકીએ-જાણીને તે દૂર કરી શકીએ તેટલા માટે ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે:—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ૩. ૨૭ ॥

પ્રકૃતિના ગુણોથીજ-સત્ત્વ, રજસ્, તમસથી-ત્રિગુણથીજ સર્વ કાર્ય થાય છે. આ પ્રમાણે ખરી રીતે ગુણોજ કાર્યના કર્તા છે. વાસ્તવિક રીતે ગુણોજ કાર્યના કરતા હોવા છતાં વિમૂઢાત્મા (Deluded person) મોહ પામેલા માણસો-મૂર્ખ માણસો-અજ્ઞાની મનુષ્યો એમજ માને છે કે અમે કર્તા (Doer-actor)

છીએ. મનુષ્ય ભલે એમ માને કે અમુક કાર્ય તેણે કર્યું છે, પરંતુ ખરી રીતે મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારજ અનુસરે છે. બુદ્ધિ જોલવું, ચોરી કરવી, પર સ્ત્રી ગમન કરવું તેમાં પાપ છે તે કોણ નથી જાણતું? આવું જાણ્યા છતાં, ઉપરના દુર્ગુણોની જેને ટેવ પડી હોય છે, તેવો કયો માણસ, આ દુર્ગુણો-માંથી મુક્ત રહી શકે છે? ઘણા માણસો પડેલી આદત, પોતે નહિ ઈચ્છતા છતાં પણ છોડી શકતા નથી. આનું કારણ શું? પ્રકૃતિ-સ્વભાવ-મનુષ્યની ઈચ્છા, તે મનુષ્યના વિચાર કરતાં વધારે બળવાન છે. આવા માણસે સુધરવું હોય તો પોતાની પ્રકૃતિ-સ્વભાવ (Tendency, inclination) બદલવી. પ્રકૃતિ બદલાતા કાર્ય આપો આપ બદલાઈ જશે. પ્રકૃતિ બદલવી-ગુણોમાં પરિવર્તન કરવું તે પણ એક અગત્યનું શાસ્ત્ર છે. ત્રિગુણ વિચાર એટલે પ્રકૃતિના ગુણો બદલવાની વિદ્યા-આત્મોન્નતિનું વિજ્ઞાન (Science of self culture).

મોહ પામેલા માણસનું વર્ણન ઉપર આવ્યું; તે ધ્યાનમાં લઈ હું કર્તા છું એવી માન્યતાનો ત્યાગ કરવો. આતો રૂક્ત નિષેધાત્મક સુચના (Negative hint) થઈ. ખરી માન્યતા કેવી હોવી જોઈએ તે

પણ જાણવાનું રહે છે. આ સંબંધમાં ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે:—

તત્ત્વવિત્ મહાવાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ ।

ગુણા ગુણેષુ વર્તેત ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે ॥૩-૨૮॥

હે અર્જુન, જે માણસો તત્ત્વવિત્ (Men who know the essence, right thinking men) છે તેઓ ગુણ કર્મના વિભાગને ધરોઢર જાણે છે. તેઓ એમજ સમજે છે કે ગુણોજ ગુણોમાં પ્રવર્તે છે. આ પ્રમાણેની તત્ત્વવિત્-સાહ્યા-જ્ઞાની પુરૂષોની માન્યતા હોવાથી, તેઓ ગુણોમાં આમિત્ર થતા નથી.

આ જગતમાં જે કંઈ સાઈ. નરસું કાર્ય થાય છે તેમાં ખઈ કારણ ગુણો (Attributes, Dispositions, Tendencies) છે. અમુક માણસ પોતાના ગુણ અનુસાર-પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારજ અનુસરે છે. મહાભારત યુદ્ધ સંગ્રામનાર દુર્યોધન મુર્ખ નહતા. સારા સારા ગુરૂઓ પાસેથી તેણે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું. દુર્યોધન રાજા હતા. ન્યાય શું અને અન્યાય શું તે તે સમજી શકે તેવા હતા. પાંડવો વનવાસમાંથી આવ્યા બાદ તેમને રાજ્ય પાછું આપવું. જોઈએ તે ન્યાય છે-તે પોતાનો ધર્મ છે તેમ તે જાણતા હતા. આ પ્રમાણે જાણવા છતાં પણ તેની પ્રકૃતિ-તેનો

સ્વભાવ-તેના ગુણો દુરાગ્રહી હતા. આ કારણને લઈને ડાહ્યા માણસોએ-સાક્ષાત શ્રીકૃષ્ણે તેને સમજાવ્યા છતાં પણ સોયના નાકા જેટલી પણ જમીન પાંડવોને આપવા તેણે ના પાડી. દુર્યોધનની આ જીદનું-અન્યા-યનું ખરૂં કારણ તો તેની પ્રકૃતિમાંજ હતું-તેની પ્રકૃતિના ત્રિગુણમાંજ હતું. દુર્યોધનની પ્રકૃતિમાં રજસ ગુણનું જોર હતું અને તેને લઈને તેનામાં લોભ અત્યંત હતો. દુર્યોધનમાં તમસ ગુણ રહેલો હતો; તેને લઈને તેનામાં વૈર ભાવની લાગણી ઉછળી રહી હતી. રજસ અને તમસ ગુણને બદલે જો તેનામાં સત્વ ગુણ પ્રબળ થયો હોત તો ભારતીય યુદ્ધ થવા ન પામ્યું નહોત.

સત્વ, રજસ, તમસ-ત્રણે ગુણોની એક બીજ સામાન્ય ખાસીયત છે. આ ત્રણે ગુણો દરેક માણસમાં રહેવાના તો ખરા. ત્રણ ગુણોમાં કોઈ પણ એક ગુણ તદ્દન દૂર કરી (Can not be entirely eradicated) શકાય તેવો નથી. આ સંબંધમાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥૧૮-૪૦॥

પ્રકૃતિજન્ય આ ત્રણે ગુણોનું સામાન્ય

(Domination) કેટલું બહોળું છે કે તે ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે. પૃથ્વીપર તથા દેવલોકમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ નથી કે તે આ ત્રિગુણમાંથી મુક્ત હોય. પૃથ્વીમાં તથા સ્વર્ગલોકમાં પણ ત્રિગુણનું સામ્રાજ્ય છે.

ત્રણે ગુણ, પૃથ્વીથી તે સ્વર્ગ સુધીમાં પોતાની સત્તા જમાવી રહ્યા છે તો પછી મનુષ્યને મુદ્ધરવાને માટે-આત્મોન્નતિ કરવાને માટે કેવું તથા કેટલું ક્ષેત્ર રહે છે, એ પ્રશ્નનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. દરેક મનુષ્યમાં ત્રણે ગુણ રહે છે ખરા છતાં તેના ઓછા અગર વધતા પ્રમાણ પરથીજ મનુષ્યની ઉન્નતિ તથા અવનતિ આંકી શકાય છે. આ ત્રણ ગુણમાંથી સત્ત્વ ગુણ ઉત્તમ છે, રજસ ગુણ મધ્યમ છે અને તમો ગુણ અધમ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના ગુણો છે. આ ત્રણ ગુણોમાંથી કોઈ પણ એક ગુણને આપણે તદ્દન ખાતલ કરી શકીએ નહિ પરંતુ તેમનું પ્રમાણ ઓછુંવત્તું કરવું હોય તો કરી શકાય. રજસ તથા તમસ ગુણનું પ્રમાણ ઓછું કરી સત્ત્વ ગુણ વિકાસવદો તે આત્મોન્નતિનું (Self advancement) પહેલું પગથીયું છે.

સત્વ, રજસ તથા તમસ ગુણના પ્રમાણ પરથી મનુષ્યની જાતિ-મનુષ્યની ઉચતા કે નીચતા નક્કી થાય છે. હિંદુ ધર્મના વર્ણશ્રમ ધર્મ પર અત્યારે ગમે તેટલા વગર સમજાયે આક્ષેપો ભલે થાય પરંતુ વર્ણશ્રમનો આધાર ત્રિગુણના-સત્વ રજસ, તમસના પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે. આ દ્રષ્ટિથી જોતાં જણાશે કે જગતમાં કોઈ પણ દેશ અગર સંસ્થા વર્ણશ્રમ ધર્મ શિવાય રહી ટકી શકતી નથી. દરેક યુગમાં, દરેક દેશમાં સાત્વિક પ્રકૃતિના માણસો હોય છે. આવા માણસો હિંદુ ધર્મના ગ્રાહણ વર્ગને લગતા-મળતા હોય છે. રજસ પ્રકૃતિના પણ માણસો હોય છે. આવા માણસ આપણા ક્ષત્રિય તથા વણિક વર્ગને લગતા હોય છે. તમસ્ પ્રકૃતિના પણ મનુષ્યો હોય છે. તેઓ શુદ્ર વર્ગના હોય છે. આ પ્રમાણે વર્ણશ્રમ ધર્મની પાછળ એક મહાન સિદ્ધાંત રહેલો છે. ગુણતુ પ્રમાણ તે મનુષ્યની ઉન્નતિમાપક યંત્ર જેવું છે.

આ મહત્વનો સિદ્ધાંત શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં છે. તેમાં કહ્યું છે કે:—

ચાતુર્વર્ણ્યં મયા સૃષ્ટં ગુણકર્મવિભાગશઃ ।

તસ્ય કર્તારમપિ માં વિદ્વ્યકર્તારમવ્યયમ્ ॥ ૪-૧૩ ॥

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ કહ્યું છે કે ગુણ તથા

કર્મના વિભાગથી જ મેં ચાર વર્ણ સરજ્યા છે-પેદા કર્યા છે. મનુષ્યની ઉત્પત્તિ-ઉચ્ચ વર્ણ તેના ગુણને લઈને જ થાય છે.

આ સત્યને સ્પષ્ટ કરવા ગીતામાં વિશેષ પ્રયત્ન થયો છે. જે પ્રાણીઓ સરજાયલા છે-પેદા થયા છે તેઓ ગુણ કર્મ અનુસાર ઉચ્ચ નીચ સ્થિતિમાં સરજાયલા છે; એટલું જ નહિ પણ સરજાયલા જીવનો-હાલના મનુષ્યોના ભાવિ જન્મનો આધાર પણ તેમના હાલના ગુણકર્મ પર આધાર રાખે છે. આ સંબંધમાં ગીતા-જીમાં કહ્યું છે કે:—

कारणं गुणसंगोऽस्य सद्रसद्योनिजन्मसु ॥ ૧૩-૨૧ ॥

ગુણોનો આસંગ (Attraction towards gunas) એ ભવિષ્યના સારા અગર નરસા જન્મનું કારણ છે. જે માણસોએ સારા ગુણોનું વિશેષ પ્રમાણ મેળવ્યું હશે તેઓનો જન્મ સારા વાતાવરણવાળી જગ્યાએ થશે. જે લોકોની હુદ્ર લાગણીઓ હશે-જેમનામાં તમસનું જોર હશે તેવા માણસોનો જન્મ તેમની તેવી પ્રકૃતિને અનુકુળ થાય તેવા અધમ વાતાવરણમાં-દેશમાં-જાતિમાં થાય છે.

ઉપરનો સિદ્ધાંત ઘણો સામાન્ય છે છતાં ઘણો

અગત્યનો છે. તેની વિશેષ વિગત પણ ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવેલી છે.

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ॥૧૪-૧૮॥

જે માણસો સત્વગુણવાળા છે-જેનામાં સત્વગુણ વધારે છે-જેઓએ સત્વગુણને ખીજા બે ગુણો કરતાં વધારે વિકાસાવ્યો છે તેવા માણસોની ગતિ ઉર્ધ્વ-ઉપર (Upwards) થાય છે. રજસ વૃત્તિવાળા મધ્યમાં (in the middle) રહે છે. તમસ્ ગુણ એ બધાથી છેલ્લો-ઉતરતા પ્રકારનો ગુણ છે. આ કારણથી તામસી વૃત્તિવાળા માણસોને અધઃપાત (Fall, downfall) થાય છે. આ પ્રમાણે ગુણ પ્રમાણે જ મનુષ્યનો ભાવિ જન્મ થાય છે.

ત્રિગુણનું અગત્યનું સામાન્ય કાર્ય તથા ત્રિગુણની કેટલીએક અગત્યની સામાન્ય ખાસીયતોનો (Common peculiarities) અભ્યાસીને સહજ ખ્યાલ આવ્યો હશે. ત્રણે ગુણો કેટલા અગત્યના તત્વો છે તે જણાયું હશે. આખા જગતની-આખી સૃષ્ટિની વર્ણ વ્યવસ્થા ત્રિગુણ પરજ અવલંબીને રહેલી છે. ત્રિગુણનું સાક્ષી જ્ઞાન તે સૃષ્ટિના વિકાસમાં-આલમની ઉત્પત્તિમાં-આત્મ

વિકાસ માટે ઘણું જરૂરનું છે. ત્રિગુણનું વાસ્તવિક જ્ઞાન ધરાવનાર, તે ગુણોની આસીયતા બાજુનો હોવાથી ત્રિગુણ ઉપર જલદી કાબુ મેળવી શકે છે. પોતાનામાં કોઈ હલકો ગુણ-દુર્ગુણ હોય તો તે તુરત જ શોધી કાઢી શકે છે. આ દુર્ગુણને કેવી રીતે દુર કરવો તે પોતે શાસ્ત્રીય રીતે બાજી શકે છે-બાજીને સહેલાઈથી દુર કરી શકે છે.

ત્રિગુણનું વિગતવાર જ્ઞાન તે આત્મોત્તતિનું એક અગત્યનું સાધન છે. આ કારણને લઈને દરેક ગુણને કેવી રીતે ઓળખી કાઢવો, તેની ઓળખાણ કર્યા બાદ તેમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરવો, આવા દરેક ફેરફારની આ જન્મમાં તથા ભાવી જન્મમાં કેવી રીતે અસર થાય છે, આ બધાનો આગળ વિચાર કરવામાં આવશે. ત્રિગુણનો વિચાર-ગુણત્રય વિભાગ એ વિષય એટલો અગત્યનો છે કે ગીતા જેવા નાના ગ્રંથમાં પણ આ વિષયને સ્પષ્ટ કરવા દરેક ભુદ્ધી જગ્યાએ સુચના આપવામાં આવી છે તેટલું જ નહિ પરંતુ “ ગુણત્રય વિભાગ યોગ ” નામનો એક આખો ચાદમો અધ્યાય ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવ્યો છે.

હવે પછીના પ્રકરણમાં દરેક ગુણનો ભુદો ભુદો

વિચાર કરવામાં આવશે; પરંતુ તે પ્રકરણો વાંચતાં પહેલાં આખો ચૈત્તમો અધ્યાય વાંચી જવામાં આવશે તો પાછલા પ્રકરણો વધારે સહેલાં લાગશે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ॥

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥૧૪-૧૯॥

ત્યારે દ્રષ્ટા-મનુષ્ય ગુણ શિવાયનો કોઈપણ કર્તા નથી તેમ સમજે છે અને ગુણોનીપર-પેલે પાર (Beyond guna) જે મહાન તત્ત્વ છે તેને તે ઓળખે છે ત્યારે મનુષ્ય મને-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને પામે છે-મનુષ્યનો મોક્ષ થાય છે. આ પરથી જણાશે કે ગુણોનું બરોબર જ્ઞાન મેળવવું-ગુણો શિવાય કોઈ કર્તા નથી તે જોવું-જાણવું-સમજવું-સમજીને આચારમાં ઉતારવું તે મોક્ષને માટે જરૂરનું છે. ગુણોના યથાવીધિ તથા સવિસ્તર જ્ઞાન મેળવ્યા શિવાય, મનુષ્યને આ જગતમાં શાંતિ મળતી નથી, તો મરણ બાદ મોક્ષ તો ક્યાંથીજ મળે? પુનર્જન્મના સંબંધમાં બધા દેશમાં, બધા માણસોના વિચાર સરખા નથી; છતાં પણ આ દુનિયામાં સુખેથી-શાંતિથી રહેવું તથા આપણી આત્મા-આત્માના માણસોને સુખ તથા શાંતિ આપવા તે ધ્યેય

તો દરેક દેશને, દરેક ધર્મના અનુયાયીને માન્ય છે. આવા લોકોને માટે પણ પોતાનું ઉપરનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા સત્વ, રજસ, તમસ એ ત્રણ ગુણનું શાસ્ત્રીય તથા આચારમાં ઉતારી શકાય તેવું જ્ઞાન મેળવવું તે અગત્યનું છે. આવા દરેક માણસને માટે નીચેનો શ્લોક બહુ મનનીય છે.

રજસ્તમશ્ચાભિભૂય સત્ત્વં ભવતિ ભારત ।

રજઃ સત્ત્વં તમશ્ચૈવ તમઃ સત્ત્વં રજસ્તથા ॥ ૧૪-૧૦ ॥

જ્યારે રજસ તથા તમસનો પરાજય થાય છે—જ્યારે રજસ તથા તમસ એ બે ગુણને દાબી દેવામાં આવે છે ત્યારે સત્વગુણનો પ્રકાશ થાય છે. સત્વ અને તમસનો પરાજય કરવાથી રજેગુણ વૃદ્ધિ પામે છે. સત્વ અને રજેગુણ દબાવવાથી તમેગુણ વૃદ્ધિ પામે છે.

ઉપરનો સિદ્ધાંત બહુ મનનીય છે. ગુણોની કાર્ય પદ્ધતિ આ શ્લોક પરથી જણાય છે—દરેક ગુણ ક્યારે વૃદ્ધિ પામે છે તે જણાય છે. અમુક સારા અગર નરસા ગુણની વૃદ્ધિ પર મનુષ્યની ઉન્નતિ તથા અવનતિનો આધાર છે. આ કારણથી હલકા—તમસ અને રજસ ગુણને દબાવી સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે દરેક માણસને માટે જરૂરનું છે. તમસ તથા રજેગુણને કેવી

રીતે ઓળખી કાઢવા, ઓળખી કાઢ્યા બાદ તેમનું પ્રમાણ કેવી રીતે નક્કી કરવું, પ્રમાણ નક્કી કર્યા બાદ તમસ તથા રજસનું પ્રમાણ ઓછું કરી, સત્વગુણનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારવું તેનો હવે પછીના પ્રકરણોમાં વિચાર કરવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૮ મું.

ત્યાજ્ય તમોગુણ.

સત્વ, રજસ તથા તમસ એ ત્રણે ગુણોમાંથી, તમસ-તમોગુણ તે સૌથી ઉતરતા પ્રકારનો ગુણ છે. આ ગુણોનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેનો મુખ્ય આશય એ છે કે અભ્યાસીને તે ગુણ ઓળખવાની સગવડ પડે. પોતાના બંધારણમાં-મનુષ્યના બંધારણમાં તમોગુણનું કેટલું પ્રમાણ છે તે દરેક જણે નક્કી કરવાની જરૂર છે.

ગુણ એ બહુજ બારીક તત્વ છે. તેને ઓળખી કાઢવા તથા તેનું પ્રમાણ નક્કી કરવું તે બહુ મુશ્કેલીનું

કાર્ય છે. શુદ્ધ પરીણા જે બહુજ વિકટ કાર્ય છે અને પરંતુ તે તદ્દન અશક્ય નથી. શુદ્ધ પરીણાના ઉપર મનુષ્યના ભાવિ આશિષ્ય તથા ભાવિ ઉત્તતિનો આધાર હોવાથી, દરેક અભ્યાસીએ આ દીશામાં શુદ્ધાત્મથીજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

શુદ્ધ પરીણાનું કાર્ય કરવામાં કેતેહમંદ નીવડવાને માટે શુદ્ધાત્મમાંજ કેટલીક સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. આ પ્રકરણમાં તથા હવે પછીના પ્રકરણમાં જે જે સુચનાઓ આપવામાં આવે તેનો બહુજ ખારી-કાઈથી અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. એકાદ જે વખત આ પ્રકરણો વાંચ્યા એટલુંજ બસ નથી. દરેક અભ્યાસીએ આ પ્રકરણો વારંવાર વાંચી, દરેક શબ્દની પાછળ મહેલ અર્થનો વિગતવાર વિચાર કરવો. આવો વિચાર કરતાં જે જે શંકા જણાય તે શંકાનું સમાધાન થણે ભાગે આ પુસ્તકમાંથીજ મળી આવશે. જે તેમ ન થાય તો કોઈ સારી પીઠાવાળી ભગવદ્ગીતામાંથી અગર તો કોઈ વિશેષ આગળ વધેલ અભ્યાસીને પુછીને સુદાસો મેળવવો.

દરેક શુદ્ધનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળેચ્યા બાદ દરેક અભ્યાસીએ આત્મ નિરીક્ષણની (Self introspection)

ટેવ પાડવી. આત્મ નિરીક્ષણ એટલે પોતાની અંદર તમસ ગુણનું પ્રમાણ કેટલું છે તે જાણવાની અને નક્કી કરવાની હિંમેશની ટેવ. મનુષ્યની કેટલીએક ખાસીયતો પરથી (Characteristics) અમુક ગુણના પ્રમાણનું અનુમાન કરી શકાય છે.

અસલના વખતમાં ગુરૂ પાસે શિષ્યો અભ્યાસ કરવા 'જતા, તેનું' મુખ્ય કારણ આજ હતું. ગુરૂઓ વિદ્વાન, અનુભવી, સ્વર્થત્યાગી તથા શિષ્યની ઉન્નતિમાં ઉત્સાહ લેનારા હતા. આવા ગુરૂઓ, શિષ્ય હાજર થતાની સાથેજ તેનામાં કયો ગુણ કેટલા પ્રમાણમાં છે તે નક્કી કરતા. ગુણનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા બાદ ગુરૂઓ શિષ્યને તેની પ્રકૃતિ અનુસાર—તેના ગુણપ્રમાણ પ્રમાણે યોગ્ય તાલીમ આપતા. આ પ્રમાણે અપાયેલ કેળવણી ઉત્તમ ફળ આપતી.

હાલના જમાનામાં આદર્શ ગુરૂઓનો ઘણીખરી જગ્યાએ અભાવ છે. આદર્શ ગુરૂના અભાવની ખોટ પુરી પડી શકે તેવી નથી; છતાં પણ આત્મોન્નતિ કરનાર અભ્યાસીને કંઈક વ્યવહારુ સૂચના (Practical hints) મળે તે હેતુથીજ આ પ્રકરણે લખાયેલા છે.

ગુરુ ગમે તેટલા ઉચ્ચ અભિલાષી હોય છતાં પણ ત્યાં મુધી શિષ્ય પોતે ઉત્સાહી ન હોય-મહેનતુ ન હોય-કાર્યદક્ષ ન હોય-સતત અભ્યાસ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાવાળો ન હોય ત્યાં મુધી એકલા ગુરુની શુભેચ્છા બહુ કાર્ય કરી શકે નહિ. આ કારણથી શિષ્યનો-અભ્યાસીનો ઉત્સાહ તથા અભ્યાસ જરૂરના છે. અભ્યાસમાં ઘણીક બાબતનો સમાવેશ થાય છે. અભ્યાસ પદ્ધતિમાં આત્મનિરીક્ષણ એ બહુ અગત્યનું સાધન છે. આત્મનિરીક્ષણ (Self Introspection) શિવાય આત્મોન્નતિ (Self Advancement) નથી.

અમુક વ્યક્તિનું ગુણપ્રમાણ નક્કી કરવાના-તેની પ્રકૃતિ નક્કી કરવાના ઘણા રસ્તા છે. આ બધામાં પ્રથમની ઉપયોગી બાબત તેનો આહાર-લોજન (Food, diet) છે. મનુષ્યના સ્થૂલ શરીરનું બંધારણ મુખ્યત્વે કરીને મનુષ્યના આહાર-ખોરાક પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે દરેક મનુષ્ય દહાડામાં એ વખત જમે છે. અમુક મનુષ્યને દેવા પ્રકારનો આહાર-દેવા પ્રકારનું લોજન પ્રિય છે તે પરથી પણ માણસ પોતાની પ્રકૃતિની-પોતાના ગુણપ્રમાણની પરીક્ષા કરી શકે છે.

આ સંબંધમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

યાતયામં ગત્તરસં પૂતિં પર્યુષિતં ચ યત્ ।

ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેદ્યં ભોજનં તામસપ્રિયમ્ ॥૧૭-૧૦॥

તામસિક પ્રકૃતિના માણસોને કેવો આહાર પ્રિય હોય છે તે બાબતનું ઉપરના શ્લોકમાં સાફ વર્ણન છે. યાતયામ-અર્ધપકવ થયેલો (Half cooked), ગત્તરસ-રસરહિત-સ્વાદરહિત (Tasteless, dried), પૂતિ-દુર્ગંધવાળો (Putrid, bad smelling), પર્યુષિત-આગલા દીવસનો પકાવેલો-વાસી (Stale), ઉચ્છિષ્ટ-છાંડેલો (Leavings), અમેદ્ય-અપવિત્ર-અસ્વચ્છ (Unclean), ખોરાક તામસી માણસોને પ્રિય હોય છે. આવો ખોરાક દરેક ધર્મશાસ્ત્રોએ નિષિદ્ધ (forbidden) ઠરાવેલો છે. આરોગ્ય વિદ્યાની દ્રષ્ટિથી જોતાં પણ જણાશે કે આવો ખોરાક મનુષ્ય શરીરને હાનિકારક છે. આવા ખોરાકથી શરીરમાં તાકાત (Vitality) કમી થાય છે. તાકાત-બળ કમી થતાં મનુષ્યને કામ કરવા તરફ કંટાળો આવે છે. આવો કંટાળો ઉત્પન્ન થયો કે આળસ આવે છે. આળસની સાથે વિલંબ દૂગેરે દુર્ગુણો લાગે છે. આવા માણસનું-તામસિક પ્રકૃતિવાળા માણસનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે:—

અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १४-१३ ॥

તમોગુણની વૃદ્ધિ થતા, માણસમાં ક્યાં ક્યાં લક્ષણો-ચિન્હો-નિશાનીઓ આવે છે તે હકીકત , ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. અપ્રકાશ-બોધ ગ્રહણ કરવાની અયોગ્યતા-જડતા-બુદ્ધિની મંદતા (Darkness, absence of illumination, sluggishness, Dullness), અપ્રવૃત્તિ-કાર્ય કરવામાં નિર્-ત્સાહ (Stagnation, Inertness), પ્રમાદ (Idleness) મોહ (Delusion), એ તમસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તમોગુણ વૃદ્ધિ પામતાંની સાથે ઉપરના દુર્ગણો માણસમાં સહજે આવી જાય છે. ઉપરના દુર્ગણો અગર તેમાંથી થોડા પણ જણાય કે તુરતજ અધ્યાત્મીએ સાવચેત થવાની જરૂર છે.

તમસ ગુણ જે માણસમાં વૃદ્ધિ પામેલ હોય તે માણસ ગમે તે કાર્ય કરે તો તેમાં અમુક પ્રકારની આત્મીઓ આવે છે. તામસ કર્તાનું વર્ણન કરતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शब्दो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ १८-२८ ॥

અયુક્ત-અયથ ચિત્તવાળો (Unbalanced-wandering), પ્રાકૃત-પામર (Vulgar) સ્તબ્ધ (Arrogant) શઠ-ઠગારો (Deceitful Dishonest) અલસ-આળસુ (lazy) વિષાદી-ખેદ પામતો (Desponding, despairing), દીર્ઘસૂત્રી-શંકાશીલ (Procrastinating) આવા પ્રકારનો કર્તા તે તામસિક ગણાય છે. જે માણસમાં તમસ ગુણ વૃદ્ધિ પામેલો હોય તેઓમાં ઉપરની ત્રુટિઓ (Short Comings) હોય છે.

જેવો કર્તા તેવું કાર્ય. કર્તાની છાપ કાર્યપર પડે છે. કર્તા પરથી કાર્યનું તથા કાર્ય પરથી કર્તાનું અનુમાન થાય છે. તામસિક પ્રવૃત્તિવાળાનું કાર્ય કેવું હોય છે તેનું પણ વર્ણન શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે. તામસિક માણસો પણ ધાર્મિક જેવા દેખાતા કાર્યો-દાન, યજ્ઞ, તપ તથા તેને અંગે જોઈતો જરૂરનો ત્યાગ (Sacrifice) કરે છે ખરા. મુદ્દાની હકીકત એવી છે કે તામસિક મનુષ્યોના દાન, તપ, યજ્ઞ, ત્યાગ જેવા પુણ્ય કાર્યમાં પણ તેની તામસિકવૃત્તિ આગળ પડે છે. આ કારણથી દાન વિગેરેથી જે ઉચ્ચ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ બીજાઓને થાય છે તેવી તામસિક વૃત્તિવાળાને થતી નથી. આમ નહિં થવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે. તામસિક દાનનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.

અદેશકાલે યદ્વાનમપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે ।

અસત્કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૧૭-૨૨ ॥

તામસી હોડો જે દાન કરે છે તેમાં પાત્રાપાત્ર (fit or unfit) યોગ્ય દેશ (right place) યોગ્ય વખતનો (right time) વિગેરેનો કંઈ પણ વિચાર હોતોજ નથી; આટલુંજ નહિ પરંતુ તામસી દાન આપનાર દાન લેનારનો સત્કાર કરતો નથી. ઘણીક વખતે તો દાન લેનાર પ્રત્યે તેની અવજ્ઞા-તિરસ્કાર (Contempt) બુદ્ધિ પણ હોય છે.

તામસી માણસ ઘણીક વાર તપ પણ કરે છે. તામસી માણસના તપનું વર્ણન નીચે આપવામાં આવ્યું છે.

મૂઢગ્રાદ્દેષાત્મનો યત્ પીડયા ક્રિયતે તપઃ ।

પરસ્યોત્સાદનાર્થં વા તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૧૭-૧૯ ॥

દુરાગ્રહપૂર્વક, ખીજા માણસનું બુદ્ધિ કરવાની ઈચ્છાથી પોતાનો શરીરને પીડા કરવી તેજ તામસી માણસનું તપ હોય છે. જાણ માણસના પ્રયોગો આવા પ્રકારના હોય છે. નાક કાપીને પણ અપશુકન કરવું તે પ્રકારનું આ તપ હોય છે. રાવણનું તપ પ્રકારનું તપ હતું.

જેવું તામસી પ્રકૃતિનું તપ તેવોજ તેનો યજ્ઞ હોય છે. તામસી યજ્ઞનું ગીતામાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.

વિધિહીનમસૃષ્ટાન્નં મંત્રહીનમદક્ષિણમ્ ।

શ્રદ્ધાવિરહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે ॥ ૧૭-૧૩ ॥

તામસી યજ્ઞ, શાસ્ત્ર વીધિ વગરનો, મંત્ર વગરનો, અન્નદાન વગરનો તેમજ શ્રદ્ધા વગરનો હોય છે. ઉચ્ચ પ્રકારના યજ્ઞમાં જે જે વાત જરૂરની છે તે બધાનો તામસીક લોકો ત્યાગ કરે છે.

ઉપરના તામસીક માણસોના કાર્ય પરથી જણાશે કે તેઓનું બધું કાર્ય વિપરીતજ હોય છે. આ પ્રમાણે તામસીક વૃત્તિવાળાનું બધું કાર્ય ઉંધું હોવાનું સુખ્ય કારણ તેની બુદ્ધિ છે.

બુદ્ધિ કર્માનુસાર હોય છે એ સત્ય સર્વ દેશીય છે; પરંતુ એ હકીકત પણ ખરી છે કે કર્મ પણ બુદ્ધિ અનુસાર પ્રવર્તે છે. આ પ્રમાણે કર્મ પ્રમાણે બુદ્ધિ અને બુદ્ધિ પ્રમાણે કર્મ એવો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે.

તામસી માણસોની બુદ્ધિનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે:—

અધર્મ ધર્મમિતિ યા મન્યતે તમસા વૃતા ।

સર્વાર્થાન્ વિપરીતાંચ વુદ્ધિઃ સા પાર્ય તામસી । ૧૮-૨૨ ।

જે માણસની બુદ્ધિ તમસ ગુણથી ઘેરાઈ ગઈ હોય છે-ત્યારે માણસમાં તમોશુણની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે તે અધર્મ-અધર્મને મોહથી ધર્મ-ધર્મ માને છે. સર્વ અર્થને-સઘળી બાળતોને આવી બુદ્ધિવાળો માણસ વિપરીત (Perverted) બુદ્ધે છે.

જે માણસનો આહાર, આચાર તથા વ્યવહાર ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનો હોય, જેની બુદ્ધિ વિપરીત હોય, જે ધર્મને અધર્મ જાણે અધર્મને ધર્મ જાણે, તેવા માણસની આ લોકમાં પણ ઉત્પત્તિ થાય નહિ તો પછી પરલોકનું-પુનર્જન્મનું તો પુષ્કળ શું? આ સંબંધમાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

તથા પ્રલીનસ્તમસિ મૂઢયોનિષ્ઠ જાયતે ॥ ૨૩-૨૪ ॥

તામસી પ્રકૃતિના માણસો મૂઢ યોનિમાં જન્મ લે છે-આવા માણસોની અધોગતિ થાય છે-આવા માણસો આસુરી યોનિમાં-આસુરી સ્વભાવવાળા દુનુબમાં જન્મે છે. ત્યાં તેમની શી ગતિ થાય છે તે પણ ગીતામાં જણાવ્યું છે.

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્ત્યૈવ કૌંતેય તતો યાંત્યધમાં ગતિમ્ ॥ ૧૬-૨૦ ॥

આસુરી યોનિમાં એક વખત ગયા બાદ, મૂઢ લોકો-તામસી પ્રકૃતિવાળા લોકો, મને-શ્રીકૃષ્ણને પામ્યા વગર અધોગતિનેજ પામે છે.

તમોગુણનું સ્વરૂપ તથા તેનું પરીણામ ઉપર જણાવેલું છે. પોતાની ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અધોગતિ ન થાય તે બાબતની દરેક માણસે દરકાર રાખવાની જરૂર છે. તમોગુણનું પરીણામ બહુજ ભયંકર છે ખરું; પરંતુ તેમાંથી ઉગરવાને માટે-તેમાંથી બચવાને માટે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં સહેલો અને સચોટ માર્ગ બતાવેલો છે. ધીમે ધીમે પણ મક્કમતાથી જો માણસ પ્રયત્ન કરે તો તે પોતાનો સ્વભાવ-પોતાની પ્રકૃતિ-પોતાનો તમોગુણ પણ બદલાવી શકે છે.

ઉપરની સુચના ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે-ધ્યાનમાં રાખી તે મુજબ આત્મ નિરીક્ષણ કરવાની માણસ-અભ્યાસી ટેવ પાડશે તો તેનો ચારિત્ર્યમાં ટુંક મુદતમાંજ અજબ જેવો ફેર પડશે. માણસ ગમે તેટલો અધમ હોય-ગમે તેટલો તામસી હોય પરંતુ

પોતાની પ્રકૃતિને તે જરોજર ઝોળજો કે તુરતજ પ્રકૃતિ બદલાવા માંડે છે. પ્રકૃતિ એકાએક બદલાતી નથી. તામસી પ્રકૃતિવાળા અભ્યાસીએ ધીમે ધીમે તામસગુણ ઓછો કરી-તામસ ગુણવાળા કાર્યો કરવા બંધ કરી-રાજસગુણ તરફ વળવું. આ પ્રમાણે ગુણ પરિવર્તન કરવાની ઈચ્છા રાખનાર અભ્યાસીને શરૂ-આતમાં એક કુચી બતાવવામાં આવી છે. એક અભ્યાસી ફક્ત તેનેજ વળગી રહેશે તો તેટલા પરથી પણ તે બહુ આગળ વધી શકશે.

મનુષ્ય જીવનનું માનસ શાસ્ત્રની (Psychology) ની દ્રષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરીએ તો જણાશે કે તેના દરેક કાર્ય અમુક હેતુને લઈને કરવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. રાજા હોય કે રંક હોય, સ્ત્રી હોય કે યુરૂષ હોય, બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય-ગમે તે હોય. દરેકને અમુક ઈચ્છા-વાસના-કામના-આકાંક્ષા હોય છે. ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી, પ્રાપ્ત કર્યા બાદ તે સંઘરી રાખવી, પ્રાપ્ત કરતાં તથા સંગ્રહ કરતાં વિરોધ કરે તેના પ્રત્યે ક્રોધ કરવો એ સર્વે મનુષ્યની સામાન્ય પ્રવૃત્તિ છે. આ મહાન સત્ય લંગવાન વેદ વ્યાસની ધ્યાન બહાર નહતું. મનુષ્ય

સ્વભાવ તથા મનુષ્યની પ્રકૃતિને અનુસરી તેણે આત્મોન્નતિ કરનાર અભ્યાસીને માટે એક બહુજ સરળ, સાદો, છતાં બહુજ અગત્યનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલવાથી માણસ (Mistake proof) ભૂલથાપમાં પડતો અટકે છે. આ સંબંધમાં ભગવાન વ્યાસે કહ્યું છે કે:—

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતત્ત્રયં ત્યજેત્ ॥૧૬-૨૧॥

આ જગતમાં નર્કના દ્વાર-પાપના રસ્તા-અધોગતિના ત્રણ માર્ગ છે. કામ ક્રોધ અને લોભ. આ ત્રણેને-કામ, ક્રોધ, લોભને તજ દેવા-છોડી દેવા.

હિંદુસ્તાનનો તો નહિ પરંતુ આખી દુનિયાનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે તો પણ જણાશે કે આ દુનિયામાં જેટલા વિગ્રહ થયા છે-જેટલું દુઃખ જગત પર આવેલું છે તે અમુક વ્યક્તિ અગર દેશના કામ, ક્રોધ, અગર લોભને લઇનેજ આવ્યું છે. જેમ વીંછીનો ડંખ કાઢી નાંખવાથી તેનું ઝેર આદ્યું જાય છે, જેમ સાપના દાંત પાડી નાંખવાથી તે ઝેરી મટી જાય છે તે પ્રમાણે ગમે તેવું કાર્ય હોય છતાં પણ તે કરતી વખતે

કામ, ક્રોધ અને લોભની વૃત્તિ છોડી દેવામાં આવે તો તે કાર્ય કોઈ વખત દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર થતું નથી.

ઉપરનો સ્લોક તથા તેની અંદર જણાવેલો સિદ્ધાંત બહુજ મનનીય છે. એકાદ વખત વાંચવાથી આ સત્ય હૃદયમાં ઉતરતું નથી. આ સત્યનો સતત વિચાર કરવાથીજ તેનો પ્રકાશ આપણા પર પડે છે. પોતાના કાર્યમાંથી, કામ, ક્રોધ તથા લોભની ભાવના કાઢી નાંખવી તે ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખનાર અભ્યાસીને માટે પહેલું પગથીયું છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

પ્રવૃત્તિમય રત્નોગુણ.

રત્નોગુણ એ ત્રિગુણમાં મધ્યવર્તી ગુણ છે. ઉન્નતિકે-મમાં આ ગુણ તમોગુણથી-તમોગુણને મુકાબલે ક'ઈ ઉચ્ચ પ્રકારનો છે; જ્યારે સત્વગુણ સાથે સરખાવતા આ ગુણ સહજ ઉતરતા પ્રકારનો છે. સૃષ્ટિને ધારણ કરી રાખવામાં ત્રણે ગુણો એક સરખાજ ઉપયોગી છે. આ દ્રષ્ટિથી જોતાં કોઈ એક ગુણ ખીલ કરતાં વધારે અગર

આછો ઉપયોગી હોઈ શકે નહિ. જેમ મનુષ્ય શરીરને માટે પગ તથા મસ્તક બંને અગત્યના છે તેજ પ્રમાણે વૈરાટ પુરુષના શરીરને માટે—સમાજને માટે ત્રણે ગુણો સરખાજ અગત્યના તથા ઉપકારક છે. આ પ્રમાણે હોવા છતાં જેમ મનુષ્યના પગ સાથે સરખાવતાં તેનું પેટ વધારે અગત્યનું છે, તેમજ પેટ સાથે સરખાવતા માથું વધારે અગત્યનું છે, તેજે પ્રકારે ઉન્નત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષા રાખનાર અભ્યાસીને માટે તમોગુણ કરતાં રજોગુણ વધારે ઉચ્ચ છે અને રજોગુણ કરતાં સત્વગુણ વિશેષ ઇચ્છવા લાયક છે.

રજોગુણનું મુખ્ય કામ (Function) પ્રવૃત્તિ (Activity, driving force) આપવાનું છે. જેટલે દરજ્જે માણસમાં રજોગુણ વધારે તેટલે દરજ્જે તેની પ્રવૃત્તિ વધારે. રજોગુણના મિશ્રણ સિવાય કેવળ તમોગુણ અગર સત્વગુણથી નિર્વાહ થઈ શકે નહિ. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પણ રજોગુણને ત્રિગુણમાંનો એક ગુણ ગણેલ છે; છતાં પણ રજોગુણને ફક્ત પ્રવૃત્તિમય તત્ત્વ ગણીએ અને ત્રિગુણને બદલે દ્વિગુણ ગણીએ તેના પણ તત્ત્વની દ્રષ્ટિથી કશો તફાવત પડે તેમ નથી. આ કારણને લઈને વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ કેટલાએક તત્ત્વવેત્તા તમસગુણ તથા

સત્વગુણ એવા બે ગુણો છે. જે જે પ્રવૃત્તિ જગતના વિકાસક્રમને પાછળ પાડે છે, જે જે પ્રવૃત્તિથી દુનિયામાં દુઃખ, આગસ, અજ્ઞાનનો વધારો થાય છે, તે દરેક પ્રવૃત્તિને તામસી પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. તામસત્વ વિરોધી તત્વ સત્વગુણ છે. દુનિયામાં જે જે પ્રવૃત્તિ થી જ્ઞાનનો વધારો થાય—જે જે પ્રવૃત્તિથી જગતનો ઉત્તરિક્રમ આગળ વધારી શકાય તે દરેક પ્રવૃત્તિ સત્વગુણત્વ પરિણામ છે. આ પ્રમાણે ધર્મ અને અધર્મ, કાર્ય અને અકાર્ય, સાફ અને નરસુ, શુભ અને અશુભ, જે જે જગતમાં જણાય છે તે ફક્ત તમોગુણ અને સત્વગુણત્વ જ કાર્ય છે.

જેમ ઘોડા શિવાય ગાડી નકામી છે, જેમ “એનજીન” શિવાય ટ્રેન નકામી છે, તેમ રત્નેશુભના મિશ્રણ શિવાય તમસગુણ અને સત્વગુણ નકામા છે. ગમે તેવું સાફ અગર ખરાબ કાર્ય હોય પરંતુ તે કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની સારી કે માઠી અસર થતી નથી. સારા અગર માઠા વિચારને કાર્યનું રૂપ આપનાર—ગતિમાં મુકનાર રત્નેશુભ છે. જે સારા માણસમાં રત્નેશુભત્વ પ્રમાણ (Driving force) વધારે હોય તો તે વધારે પ્રમાણમાં ઘોડાનું ભલું કરી

શકે છે. ખરાબ માણસમાં રજોગુણનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તે ખરાબ પણ વધારે કરી શકે છે. આ પ્રમાણે રજોગુણ તો તટસ્થ ગુણ જેવો છે. સ્વાતિ નક્ષત્રનાં વરસાદ જેવો છે. સત્વગુણમાં-સત્વગુણી માણસોમાં તેનું બિંદુ પડે તો તે મહા મૂલ્યવાન મોતી-લોકોપકારક કાર્ય-પુણ્ય કાર્યનું રૂપ લે છે; પરંતુ જો સપના સુખમાં-તામસી પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યોમાં રજસ ગુણનું બિંદુ પડે તો વિષરૂપ-લોકોને હાનિકારક કાર્યરૂપ-અધોર પાપકર્મનું રૂપ લે છે. રજોગુણની આ ખાસીયત સમજવાથી તેનો પ્રવાહ યોગ્ય રસ્તે વાળવાની-તેને સત્વગુણમાં યોજવાની કેટલી જરૂર છે તે જણાશે.

રજોગુણ વૃદ્ધિ પામતાં માણસની મનોવૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થાય છે. તે અર્જુનને સમજાવતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

લોભઃ પ્રવૃત્તિરારંભઃ કર્મણામશમઃ સ્પૃહા ।

રજસ્યેતાનિ જાયંતે વિવૃદ્ધ ભરતર્પિભ ॥ ૧૪-૧૨ ॥

હે ભારત-અર્જુન રજોગુણ વૃદ્ધિ પામતાંની સાથે માણસમાં લોભ, પ્રવૃત્તિ, આરંભ (Outgoing

energy) કર્મ કરવામાં અશમ-અસંતોષ અને રૂપરૂઢિ (Desire) નો વધારો થાય છે. વૃદ્ધિ પામતા રજોગુણના આ મુખ્ય લક્ષણો છે. રજોગુણી માણસના આહાર, વ્યવહાર, દાન, તપ, પૂજા, ક્રમ વિગેરે તમામ વ્યવહારમાં આ લક્ષણો બહાર પડી આવે છે.

રજોગુણી માણસના આહારનું વિવેચન કરતાં ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

કદ્વસ્તલલવણાત્યુષ્ણતીક્ષ્ણરુક્ષવિદાહિનઃ ।

આહારા રાજસસ્યેષ્ટા દુઃસ્વશૌકામયપ્રદાઃ ॥ ૧૭-૧ ॥

રાજસીક પ્રવૃત્તિવાળા માણસને કડવો, ખાટો, ખારો, ઘણો ગરમ, ઘણો તીક્ષ્ણ, સુકો અને દાહ ઉત્પન્ન કરે તેવો ખોરાક સામાન્ય રીતે પ્રિય હોય છે. આવો આહાર તામસીક આહારની સાથે સંરખાવતા પ્રમાણમાં ચડીયાતો છે ખરો; પરંતુ આરોગ્ય વિદ્યાની દ્રષ્ટિથી જોતાં શરીરને પરીણામે દુઃખ તથા શોક ઉત્પન્ન કરે તેવો છે. આવા આહારથી મનુષ્યમાં અસુક જાતના દરદો પેદા થવા સંભવ છે,

રજોગુણી માણસ ગમે તે કાર્ય કરે તો તે દરેક કાર્યમાં તેનું અહં (Egoism) તથા મમત્વ (Mineness)

આગળ પડે છે. આત્મ પ્રતિષ્ઠા (Self glorification) એજ રાજસી વૃત્તિવાળા માણસનું કેન્દ્ર બિંદુ હોય છે. રાજસી કર્મનું વર્ણન આપતાં ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

યતુ કામેષ્વના કર્મ સાહંકારેણ વા પુનઃ ।

ક્રિયતે બહુલાયાસં તદ્રાજસમુદાહૃતમ્ ॥ ૧૮-૨૪ ॥

કામની-ઇચ્છાની-વાસનાની તીવ્ર ઇચ્છાથી કરેલું (Action done by intense longing). અહંકાર પૂર્વક તથા બહુજ આયાસ-મહેનત-મુસીબતે કરેલું કામ રાજસિક કર્મ કહેવાય છે.

જેવું કર્મ તેવો કર્તા. કર્મ એ કર્તાની બુદ્ધિનું પ્રાદ્ય અને મૂર્ત સ્વરૂપ છે. આ કારણથી રાજસી કર્તાનું સ્વરૂપ પણ બાણુનું જરૂરનું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

રાગી કર્મફલપ્રેક્ષુર્લુબ્ધો હિંસાત્મકોઽગુચિઃ ।

હર્ષશોકાન્વિતઃ કર્તા રાજસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૧૮-૨૭ ॥

કર્મના ક્ષણમાં રાગ ધરાવનાર-કર્મના ક્ષણની આશાથી કર્મ કરનાર, લુબ્ધ-લોભી, હિંસાત્મક, અશુચિ-અપવિત્ર, હર્ષ તથા શોકથી ખુશી તથા દીલગીર થાય

તે કર્તા રાજસીક કર્તા છે. જે માણસમાં લોભ છે—
અમુક ઈચ્છા સંતોષવા કર્મ કરે છે તે માણસની ઈચ્છા
પ્રમાણે કર્યું જુદા ન આવે તો પોતે દુઃખી થાય તે
સ્વાભાવિકજ છે. આવે માણસ ત્યાગ બુદ્ધિથી નહિ
પણ આત્મેન્નતિ (Self aggrandisement) માટેજ
બધા કમ કરે છે. પોતાની ઈચ્છા બર આવે તો તેને
હર્ષ થાય છે તથા પોતાની ઈચ્છા બર ન આવે તો
આવા માણસને શેષ થાય છે.

રાજસી કર્મ તથા રાજસી કર્તાનું સામાન્ય
વર્ણન કર્યા બાદ, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં, બીજા પણ
વિશેષ રાજસી કર્યોનું (Specification) વર્ણન છે તે
તરફ પણ દ્રષ્ટિ નાંખવાની જરૂર છે.

यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ ૧૭-૨૨ ॥

પ્રત્યુપકારની (Return obligation) આશા
રાખીને, કાચના ફળની આકાંક્ષા રાખીને, કલેશ યુક્ત
(Grudging) કરવામાં આવેલું દાન રાજસી દાન
કહેવાય છે. રાજસી માણસેનું દાન તે દીર્ઘદ્રષ્ટિની
સ્વાર્થ બુદ્ધિ (foresighted selfishness) છે.

ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરવાની કીંમત રૂપે આ દાન આપેલું. હોવાથી આવા કાર્યથી કર્તાની વેપારી બુદ્ધિ (bargain) જણાઈ આવે છે.

દાનને પદ્ધતિસર મોટું રૂપ અપાય ત્યારે દાન, યજ્ઞ ભાવનાનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ કારણને લઈને રાજસી પ્રકૃતિવાળા માણસોની દાન કરવામાં જેવી અને જેટલી સ્વાર્થબુદ્ધિ હોય છે તેવી અને તેટલીજ તેમની સ્વાર્થ બુદ્ધિ યજ્ઞ કરતી વખતે પણ કાયમ રહે છે. આ બાબતમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

અભિસંધાય તુ ફલં દંભાર્થમપિ ચૈવ યત્ ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ ૧૭-૧૨ ॥

યજ્ઞના ફળનો અભિસંધિ રાખીને-યજ્ઞના ફળ તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને, દાંભિક વૃત્તિથી, કરવામાં આવેલ યજ્ઞ રાજસ યજ્ઞ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે રાજસી માણસોની યજ્ઞ ભાવના પણ વ્યાપાર બુદ્ધિ તથા અડુભાવથી દુષિત થયેલા હોય છે.

યજ્ઞ તથા દાનની ભાવનામાં ત્યાગ બુદ્ધિની જરૂર પડે છે. તપ કરવામાં આવા આર્થિક ત્યાગની જરૂર.

નથી. શરીરપર કાળુ તથા ઇન્દ્રિય દમન એ તપનો મુખ્ય હેતુ હોય છે. ઇન્દ્રિય દમન કરવામાં પણ રાજસી વૃત્તિ-વાળા દેવા સ્વાર્થી આશ્રયથી વર્તે છે તે પણ ગીતામાં નજીવેલું છે.

સત્કારમાત્રપૂજાર્થે તપો દંભેન ચૈવ ચત્ ।

ક્તિયતે નદિહ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધુવમ્ ॥ ૧૭-૧૮ ॥

સત્કાર, માન, પૂજા, તથા દંભપૂર્વક કરવામાં આવેલું તપ રાજસી તપ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય દમન કરવામાં પણ બીજાનો સત્કાર પામવાની પામર બુદ્ધિથી રાજસી પ્રકૃતિના માણસો દોરાય છે.

રાજસી પ્રકૃતિના માણસોના સામાન્ય કાર્ય તથા વિશેષ કાર્યનું સ્વરૂપ આપણે તપાસ્યું.

ઉપરના કાર્યોપરથી, તે કાર્યની પ્રેરક બુદ્ધિ દેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ તેનું અનુમાન કરવાનું બહુ મુશ્કેલ પડે તેમ નથી. ક્ષેત્રજ્ઞ-કર્મીના બદલો એ રાજસી માણસના દરેક કાર્યનું મધ્ય બિંદુ છે. આ કારણથી તેની બુદ્ધિ પણ તેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ. આ સંબંધમાં ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

યયા ધર્મમધર્મે ચ કાર્યં ચાકાર્યમેવ ચ ॥

અન્યથાવત્પ્રજાનાતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ રાજસી ॥ ૧૮-૨૧ ॥

જે બુદ્ધિવટે ધર્મ અધર્મ, કાર્ય તથા અકાર્યને
બરોબર જાણી શકાય નહિ તે બુદ્ધિ રાજસી છે.

રાજસી પ્રવૃત્તિવાળો માણસ હંમેશાં કામેષુ-
સુખની તીવ્ર ઇચ્છા રાખનાર હોય છે; છતાં સુખ
બાબતમાં તેના વિચાર ભુલ ભરેલા હોય છે. રાજસી
વૃત્તિવાળા માણસોના સુખના વિચારો કેવા હોય છે
તેનું વર્ણન પણ ગીતામાં કરવામાં આવેલું છે.

विषयैर्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ૧૮-૨૮ ॥

વિષય (Objects) અને ઇન્દ્રિયો (Senses) ના
સંયોગથી (Contact) ઉત્પન્ન થતું સુખ શરૂઆતમાં
અમૃત જેવું મધુર લાગે છે; પરંતુ પરિણામે આવું
દેખાતું સુખ, વિષ-ઝેર જેવું ભયંકર હાનિકારક
માણસ પડે છે.

શરૂઆતમાં અમૃત જેવું મધુર લાગનાર અને
પરિણામે વિષ જેવું હાનિકારક સુખ, રાજસી પ્રકૃતિના
માણસ શા માટે ઇચ્છે છે? દેખાતા સુખના હાનિકારક
અંતથી (End, result) તે તેવું સુખ કેમ તણ દેતો

નથી? આ પ્રશ્નોના જવાબ રાજસી માણસોની પ્રકૃતિના બંધારણમાં જ છે.

રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃષ્ણાસંગસમુદ્ભવમ્ ।

તન્નિવધ્વાતિ કૌતૈય કર્મસંગન દેહિનમ્ ॥ ૧૪-૭ ॥

રત્નેગુણનો સ્વભાવજ એવો છે કે તે માણસમાં રાગ (Attachment) ઉત્પન્ન કરે છે. આ રાગ તૃષ્ણા-ઇચ્છા-વાસના (Desire, longing,) આ સંગ-માંથી (Attachment) ઉત્પન્ન થાય છે. આ આસંગ દેહિને-મનુષ્યને કર્મમાં બાંધી રાખે છે. રાજસી પ્રકૃતિ-વાળામાં રાગ હોય છે. કર્મમાં આસિકત તેજ બંધનું મુખ્ય કારણ છે. આસિકત છુટતા માણસ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે.

રાજસી માણસોનું દરેક કાર્ય કૃષ્ણની ઈચ્છાથી થતું હોવાથી, રાજસી માણસો તેવા દેવને પૂજે છે કે જેનાથી તાત્કાલીક કૃષ્ણ સિદ્ધિ થાય. ત્રણે ગુણવાળા માણસો-સત્વ, રજસ તથા તામસી ગુણવાળા માણસો કેવા કેવા દેવોને પૂજે છે તેનું લગવડ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

યજંતે સાત્ત્વિકા દેવાન્ યશ્વરશ્નાંસિ રાજસાઃ ।

પ્રેતાન્મૃતગણાંશ્ચાન્યે યજંતે તામસા જનાઃ ॥ ૧૭-૪ ॥

“ સાત્વિક માણસો દેવનું પૂજન કરે છે. રાજસી વૃત્તિવાળા યથા રાક્ષસનું પૂજન કરે છે. તામસી વૃત્તિવાળા પ્રેત (Ghost) અને ભૂતગણનું (Hosts of spirits) પૂજન કરે છે. માણસના ગુણ પ્રમાણે તેના પૂજ્યભાવ પણ બદલાય છે તે ઉપરના શ્લોકપરથી જણાશે.

રાજસી માણસોની સ્વાર્થપરાયણ પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય કારણ તેના જ્ઞાનમાં-તેની ધાર્મિક માન્યતામાં છે. રાજસી જ્ઞાનનું વર્ણન કરતાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

પૃથક્ત્વેન તુ યજ્ઞાનં નાનાભવાન્પૃથગ્વિધાન્ ।

વેત્તિં સર્વેષુ ભૂતેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥ ૧૮-૨૬ ॥

સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં એકાત્મ ભાવ (Unity) નહિ પણ નાનાવિધપણું (Diversity) જે જ્ઞાનથી-જે ધાર્મિક માન્યતાથી જણાય તે જ્ઞાન રાજસી છે. સર્વાત્મ ભાવ-અદ્વૈત બુદ્ધિ હોય ત્યાં માટે અને તાટે-દ્વૈતબુદ્ધિ સંભવે નહિ. જ્યાં અદ્વૈતબુદ્ધિ નથી ત્યાંજ દ્વૈતબુદ્ધિ થવાનો સંભવ છે. રાજસી વૃત્તિમાં દ્વૈતબુદ્ધિ હોવાથીજ, રાજસી પ્રકૃતિવાળા લોકોમાં લોભ-મમત્વ બુદ્ધિ વિશેષ પેદા થાય છે.

“ ઉપર જણાવેલ ગુણવાળા માણસોનો-રાજસી પ્રકૃતિ-

વાળા મનુષ્યોનો—જે અભ્યાસીમાં રજોગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય તેવા અભ્યાસીનો પુનર્જન્મ દેવા સંભોગોમાં તથા કેવી જગ્યાએ થાય છે તે જોવાનું રહે છે. લોભ એ રાજસી પ્રકૃતિની નિશાની છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યની કોટે લોભની ધુસરી બંધાયેલી હોય ત્યાં સુધી મનુષ્ય બહુ ઉત્તમ ગતિને પામી શકે નહિ. આ કારણથી રાજસી પ્રકૃતિવાળાને ઉત્તમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય નહિ; છતાં પણ તમોગુણથી જે અધઃપાત (Downfall) થાય છે તે સ્થિતિ રાજસી પ્રકૃતિવાળાની થતી નથી. આં પ્રમાણે હોવાથી રાજસી પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યની સ્થિતિ મધ્યમાં રહે છે. આ સંબંધમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यं तिष्ठन्ति राजसाः ।

जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥૧૪-૧૮॥

સત્ત્વગુણવાળાની ઉર્ધ્વ (Upwards) ગતિ થાય છે. રાજસ ગુણવાળા મધ્યમાં રહે છે, અને તમોગુણવાળાનો અધઃપાત થાય છે.

ઉપરના શ્લોકથી સમન્તશે કે રાજસી પ્રકૃતિવાળાની સ્થિતિ મધ્યમાં (Middle) રહે છે. જ્યાં સુધી

રાજસી પ્રકૃતિ રહે છે ત્યાં સુધી અધઃપાત થતો નથી એ વાત ખરી છે; પરંતુ એ હુકીકત પણ સ્પષ્ટ છે કે રાજસી પ્રકૃતિવાળાને માટે ઉધ્વ' ગતિ-ઉન્નતિની આશા નથી. ઉન્નતિની-આગળ વધવાની ઇચ્છા રાખનાર અભ્યાસીએ તો સત્વગુણ ; વધારવાની હંમેશા કોશીશ કર્યા કરવી જોઈએ.

રાજસી પ્રકૃતિને માટે પુનર્જન્મમાં પણ ઉચ્ચ સ્થિતિ નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ રજસગુણનું પરીણામ આ જન્મમાં પણ બહુ સાફ આવતું નથી. પ્રવૃત્તિમય જીવનને શાંતિની આશા ઓછી હોય. કામના-વાસનામાં ફેસેલાને-ફળાસકિતથી બંધાયેલાને-દોષીને સંતોષ તથા શાંતિના અનેરા સુખનો સ્વાદ ન મળે તે સ્વાભાવિકજ છે. આ દ્રષ્ટિથી જોતાં રજોગુણ કેવળ દુઃખરૂપ છે. ભગવદ્ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયના સોળમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે રજસસ્તુ ફલં દુઃખમ્ રજસ્ ગુણુઃ ફળ દુઃખ છે. દુઃખની કોઈ પણ પ્રાણી ઇચ્છા કરતું નથી અને તેથી રજોગુણ જો કે મધ્યવર્તી ગુણ છે; છતાં સંતોષ, શાંતિ અને આત્મોન્નતિ ઇચ્છનારને તે ત્યાજ્ય છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

સત્વગુણ એટલે સુખશાંતિનો ઝરો.

સત્વગુણ એ ત્રણે ગુણોમાંથી સર્વોત્તમ ગુણ છે. દરેક માણસમાં સત્વગુણ હોય છે તો ખરો પરંતુ તેનું પ્રમાણ ઓછું વધનું હોય છે.

સત્વગુણનું પ્રમાણ વધારવું-સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે દરેક માણસનું કર્તવ્ય છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ બે રીતે થઈ શકે છે. આગળ તમોગુણ તથા રજોગુણ વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ બે ગુણોનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં આવે તો પણ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવાનો આ આડકત્રો રસ્તો (Indirect way) છે. આ આડકત્રો રસ્તો શિવાય બીજો એક સીધો રસ્તો (Direct way) છે. તમોગુણ અને રજોગુણની દરકાર નહિ કરતાં સત્વગુણ વધારવા તરફ પ્રયત્ન કરવાથી પણ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. આ બંને રસ્તાનો એકી સાથે ઉપયોગ થાય એટલે કે એક બાજુ તરફથી તમોગુણ તથા રજોગુણનું પ્રમાણ

(Proportion) ઓછું કરવા તરફ પ્રયત્ન થાય અને બીજી બાબતથી સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા તરફ પ્રયત્ન થાય તો સાધકની-અભ્યાસીની ઉન્નતિ ઘણીજ જલદીથી થાય છે.

તમોગુણ અને રજોગુણનું આગળ વર્ણન આવી ગયું છે. આ વર્ણનપરથી અભ્યાસીને જણાયું હશે કે તમોગુણ અગર રજોગુણથી તેને સુખ તથા શાંતિ મળતી નથી. દરેક મનુષ્યનો સ્વભાવ સામાન્ય રીતે સુખ તથા શાંતિ ઇચ્છે છે. આ કારણને લઈને મનુષ્યનો સ્વભાવ આખરે તો સત્વગુણ પ્રધાન થવાનો; પરંતુ જ્ઞાનમાર્ગની અગત્યતા એટલા પુરતી છે કે જે પરીણામ લાવતાં યીજા માણસોને અનેક જન્મો લેવા પડે છે. તે પરીણામ-તે શાંતિ-તે સુખ જ્ઞાનમાર્ગનો અભ્યાસી એકાદ બે જન્મમાં મેળવી શકે છે.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર અભ્યાસીને સત્વગુણનું ખરૂં અને વિગતવાર સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે. આવું જ્ઞાન-વ્યવહારિક જ્ઞાન થયા બાદ માણસ જલદીથી સત્વગુણી થઈ શકે છે-પોતાનામાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી શકે છે. ગુણ એ બહુજ બારીક તથા અદૃશ્ય દ્રવ્ય છે. આપણી ભૌતિક આંખે તે જોઈ શકાય

તેવું નથી. મનુષ્યના આહાર, આચાર, વિચાર, કર્મ, બુદ્ધિ વિગેરેની ખારીકાઈથી અને વિગતવાર સતત પંરીક્ષા કરવાથીજ માણસ ગુણની જાત નક્કી કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સત્વગુણના તત્વની ઓળખાણ કર્યા બાદ પણ આગળ વધવાને માટે દરેક માણસને સતત આત્મનિરીક્ષણ (Self introspection) કરવું પડે છે.

સત્વગુણનું નીચે જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે પરથી અભ્યાસીને જણાશે કે તેની દ્રષ્ટિ આગળ કેટલાએક ધ્યેયો (Ideals) રજુ કરવામાં આવ્યા છે. મનુષ્યનો રોજનો તમામ વ્યવહાર આ ધ્યેયની સાથે માણસે સરખાવવો. સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા ઇચ્છનાર અભ્યાસીએ એક નાનામાં નાનું કામ પણ સારી રીતે, ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદેશથી તથા પવિત્રમાં પવિત્ર ભાવનાથી કરવાનું છે. શરૂઆતમાં અભ્યાસીને પોતાની જાતપર સતત ચોક્કી રાખવાનું કાર્ય બહુ અઘરું લાગશે; પરંતુ આ કાર્ય શરૂઆતથીજ ચાલુ રાખવામાં આવશે તો મનુષ્યની ટેવ (Habit) તેવાં પ્રકારનીજ થઈ જશે. આ પ્રમાણેની ટેવ પડતાં મનુષ્યની સર્વ ક્રિયા ઉચ્ચ ગામી થશે. આમ થવાથી થોડાજ સમયમાં મનુષ્યમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતી જશે.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે એકાદ દીવસ, એકાદ માસ કે એકાદ વરસનું કાર્ય નથી. આ કાર્ય કરતાં માણસની આખી જીંદગી અગર એકાદ બે જીંદગી પણ ચાલી જાય. આ પ્રમાણે બનવા પામે તો પણ તેણે કદી નિરૂત્સાહી થવું નહિ. કુદરતનો એક નિયમ છે કે કોઈ પણ ક્રિયા બ્યર્થ જતી નથી—ફળ આપ્યા શિવાય રહેતી નથી. જો કોઈ પણ ક્રિયા ફળ આપ્યા શિવાય રહે નહિ તો પછી સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા જેવી ઉમદા ક્રિયા (Noble deed) તેનું ઉચ્ચ ફળ પ્રાપ્ત કરાવ્યા શિવાય રહે તે બનેજ નહિ. આ બાબતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિચતે ।

નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગણ્છતિ ॥૬-૪૦॥

હે પાર્થ—હે અર્જુન આ લોકમાં અગર પરલોકમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરનારનો નાશ નથી. કલ્યાણકૃત (Righteous deed) સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરનાર—યોગ ચલિત માણસની કોઈ વખત દુર્ગતિ થતી નથી.

સત્વગુણના સંબંધમાં પ્રાસ્તવિકે રીતે આટલો વિચાર કર્યા બાદ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે

- માણસમાં-અભ્યાસીમાં કેવા કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય છે તે જોવાનું બાકી રહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સત્વગુણ વૃદ્ધિના કયા કયા ચિન્હ (Signs)-કઈ કઈ નિશાનીઓ છે તે જોવાનું બાકી રહે છે. આ ચિન્હોનો-આ નિશાનીઓનો-આ ગુણોનો (Virtues)
- જેવડો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નીચે જણાવેલા ગુણો જો માણસમાં-અભ્યાસીમાં-પોતાનામાં જોવામાં આવે તો માણસની વૃત્તિઓ (Tendencies) સત્વગુણી થયાના પુરાવા તરીકે પણ તે નિશાનીઓને ગણી શકાય. આ ઉપરાંત નીચે જણાવેલ ગુણો અભ્યાસીમાં ન હોય અને તે ગુણો વિકસાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે ગુણો સંપાદન કર્યાથી માણસના સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે નીચે જણાવેલ ગુણો સત્વગુણમાપક (Barometer of "gunas") છે એટલું જ નહિ પણ સત્વગુણ સંપાદન કરવાના સાધન (Instrument) તરીકે પણ છે.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ થયાની સાથે માણસમાં શક્તિ-આતમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થાય છે તે હકીકત અનુનને સમજાવતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

‘સર્વદ્વારેષુ દેહેઽસ્મિન્ પ્રકાશ ઉપજાયતે ।

જ્ઞાનં યદા તદા વિદ્યાદ્વિવૃદ્ધં સત્ત્વમિત્યુત ॥ ૧૪-૧૧ ॥

જ્યારે દેહના-શરીરના સર્વ દ્વારમાં-સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ (Light of wisdom) થઇ જાય ત્યારે સત્વગુણની વૃદ્ધિ થઇ છે એમ જાણવું.

અજ્ઞાન એ તમોગુણનું કાર્ય છે. જ્ઞાન એ સત્વગુણનું કાર્ય છે. અજ્ઞાન અને જ્ઞાનને અધારા તથા અજવાળા જેવો સંબંધ છે. જેમ સૂર્યોદય થાય ત્યારે રાત્રિનો અંધકાર આપોઆપ દૂર થાય છે તેમ સત્વગુણ રૂપ જ્ઞાન જાનુનો અસ્થોદય થતાં, તમોગુણનું અજ્ઞાન દૂર થાય છે-અભ્યાસીમાં જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રકટે છે. જ્ઞાનનો આ પ્રકાશ શરીરના કેઈ અમુક ભાગમાં જ પડે છે તેવું નથી. દેહના-શરીરના-સર્વ દ્વારમાં-તમામ ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાન જ્યોતિનું આ દિવ્યતેજ જળાહુળી ઉઠે છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિની આ પહેલી અને સૌથી અગત્યની નિશાની છે.

શરીરની સર્વ ઇન્દ્રિયોનો આધાર, તે ઇન્દ્રિયોને શરીરની મારફત મળતા પોષણપર રહે છે. પોષણ, (Nourishment) ખોરાક (Food) પર આધાર રાખે છે. આંકારણને લઈને સત્વગુણી માણસના ખોરાકમાં પહેલો તકાવત થાય છે. રાજસી તથા તામસી ખોરાક જે તે તે પ્રકૃતિના માણસોને, રૂચિકર તથા પ્રિય હોતા

તે સત્વગુણીને દુઃખકારક, રોગના ધરૂપ અને અપ્રિય લાગે છે. આ કારણથી સત્વગુણી માણસને એવોજ ખોરાક પ્રિય લાગે છે કે જેથી તેનો સત્વગુણ જળવાઈ રહ્યા ઉપરાંત તેમાંથી સત્વગુણની વધારે અને વધારે વૃદ્ધિ થયા કરે. આવા ખોરાકનું વર્ણન કરતાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

આયુઃસત્ત્વવલારોગ્યસુખપ્રીતિવિવર્ધનાઃ ।

રસ્યાઃક્લિશ્વાઃસ્થિરાહ્વા આહારાઃસાત્ત્વિકપ્રિયાઃ॥૧૭૮॥

જે ખોરાકથી આયુ (Length of Life, vitality); સત્ત્વ (Purity, Intellectual brightness); બલ (Strength), આરોગ્ય (Health) મુખ (Cheerfulness, Happiness) અને પ્રીતિનો વધારો થાય તથા જે ખોરાક રસ્ય (Delicious), સ્થિર (Substantial, oleaginous) હૃદય (Heart tonic), હોય તે ખોરાક સાત્ત્વિક આહાર કહેવાય છે. ઉપરના શ્લોકમાં ખોરાકથી મનુષ્યની પ્રકૃતિપર કેવા પ્રકારની અસર થાય છે તે કહ્યું છે. શ્લોકના પહેલા ચંદ્રણમાં જણાવેલ આયુ, સત્ત્વ, બળ, આરોગ્ય, મુખ અને પ્રીતિ કેવા પ્રકારના ખોરાકથી મળી શકે છે તે હકીકત શ્લોકના બીજા ચંદ્રણમાં જણાવેલી છે. આહારના મૂળધર્મો—ખોરાક

સંબંધના આ સિદ્ધાંતનું સ્પષ્ટીકરણ મનુસ્મૃતિ ઇત્યાદિ ગ્રંથમાં બહુજ બારીકાઈથી અને વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે ખોરાક નિષિદ્ધ ઠરાવેલો છે તે ખોરાકનો ત્યાગ કરવાથી તમોગુણ તથા રજોગુણની વૃદ્ધિ થતાં અટકે છે અને સાત્વિક ખોરાક જણાવેલો છે તેથી સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ એટલે (All round improvement) શરીરની સર્વ ઇન્દ્રિયોનું આરોગ્ય, સુખ, શાંતિ તથા બળ તે પ્રાપ્ત કરવા શરૂઆતના અભ્યાસીએ આધારની બાબતમાં બહુજ ધ્યાન રાખવાનું છે. આધાર શુદ્ધિ તે સર્વ શુદ્ધિનું પહેલું પગથીયું—સર્વ શુદ્ધિનો સનાતન પાયો છે. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં આધારના વિષે જે સૂક્ષ્મ વિચાર છે તે આ હેતુથીજ કરવામાં આવ્યો છે.

આધાર શુદ્ધ થતાં શરીર શુદ્ધ થાય છે. શરીર એ કર્મ કરવાનું સાધન (Instrument) છે. શુદ્ધ સાધન—શુદ્ધ શરીરથી કરેલું કર્મ પણ શુદ્ધ હોય છે. આવા શુદ્ધ કાર્યનું—સાત્વિક કર્મનું વર્ણન ગીતામાં નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે:—

નિયતં સંગરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેક્ષુના કર્મ યત્તત્સાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥ ૧૮-૨૩ ॥

ધર્મશાસ્ત્રોએ નિયત (Prescribed, ordained) કરેલું, સંગ રહિત-આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કરેલું, રાગ બુદ્ધિ અગર દ્વેષ બુદ્ધિ વગર કરેલું અને કૃપાની કોઈ પ્રકારની આશા અગર ઇચ્છા રાખ્યા વગર કરેલું • કાર્ય સાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે. કર્મની ઉપર આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યા પરથી જણાશે કે સાત્ત્વિક કર્મના ચાર તત્વો (Ingriedient) છે. આ ચાર તત્વોની હાજરી હોય તો મનુષ્યની સમજ શક્તિ-વિવેક બુદ્ધિ આવરણવાળી રહી શકે નહિ. માણસથી જે અકાર્ય થાય છે તેનું મુખ્ય કારણ આસંગ, રાગ દ્વેષ અને ક્લેશ્વળા એ ત્રણમાંથી એક હોય છે. આ ત્રણેનો ત્યાગ થવાથી મનુષ્યનું કર્મ શુદ્ધ સ્વરૂપ પકડે છે. આ ત્રણ તત્વની સાથે “નિયત”-શાસ્ત્રોએ વિધાન કરેલું કર્મ કરવાની આજ્ઞા હોવાથી ભૂતકાળમાં થયેલ રૂપિ મુનિઓના બુદ્ધિબળનો પણ કર્તાને લાલ મળે છે. ધર્મ શાસ્ત્ર એટલે રૂપિ મુનિઓનો પરિપક્વ અનુભવ. ધર્મ-શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાથી મનુષ્યની બુદ્ધિનાં દોષ દૂર થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ દોષ દૂર થતાં ગમે તે કાર્ય હોય તો પણ તે શુદ્ધ થાય છે-સાત્ત્વિક બને છે.

જેવું કર્મ તેવો કર્તા. કર્તા એ કર્મ સમૂહનું વ્યક્ત રૂપ (Physical embodiment) છે. જે જાડના રૂપ સારા હોય છે તે જાડ પણ સારું હોય. જો કર્મ સાત્વિક હોય તો કર્તા પણ સાત્વિક હોવોજ બેધએ. સાત્વિક કર્તાનું વર્ણન આપતાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

મુક્તસંગોઽ નહંવાદી ધૃત્યુત્સાહસમન્વિતઃ

સિદ્ધયસિદ્ધયોર્નિર્વિકારઃ કર્તા સાર્થિક ઉચ્યતે॥૧૮-૨૬॥

: મુક્તસંગ-કર્મ રૂપની ઇચ્છાથી મુક્ત થયેલ ભાણુસ (Liberated from attachment), અનહંમ-વાદી-નિરાશિમાની-દરેક કાર્ય હુંજ ન કરું છું તેવા અહં-ભાવ વગરનો, કાર્ય કરવામાં ધૃતિ (Fortitude, firmness, courage), ઉત્સાહ (Enthusiasm, driving force) વાળો, સિદ્ધિ (Success) તથા અસિદ્ધિમાં (Failure) નિર્વિકારી (Unaffected, unchanged) કર્તા-કાર્ય કરનાર સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે.

: સાત્વિક કર્મ તથા સાત્વિક કર્તાના ઘણાખરા તત્ત્વો (Ingredients) એક સરખા છે. આ બંને શ્લોક સાથે વાંચતા જણાય છે કે પહેલાંના શ્લોકમાં

“સંગ રહિત” તત્ત્વ હતું તે પાછળના શ્લોકમાં “મુક્ત સંગ” સંજ્ઞાથી જણાવેલું છે. તેજ પ્રમાણે “અદ્વલ-ગ્રેષ્મ” નો અર્થ પાછળના શ્લોકમાં “સિદ્ધ અસિદ્ધમાં નિવિધાર” પદ્યથી જણાવ્યો છે. પહેલાંના શ્લોકમાં “અરાગદ્વેષત” નો કેટલોક અર્થ પાછળના શ્લોકમાં “અનહંમવાદી” થી સૂચવાય છે. આ એ શ્લોક વચ્ચે આટલી સામ્યતા છે.

કર્તામાં ઉત્સાહની જરૂર છે. ગમે તેવું સારું કાર્ય હોય, કરનારની-કર્તાની બુદ્ધિ બહુજ શુદ્ધ હોય છતાં પણ કાર્ય કરનારમાં કાર્ય શક્તિ ન હોય-કાર્યને માટે ઉત્સાહ ન હોય તો કોઈ સારું કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય નહિ. આ કારણને લઈને ઉત્સાહ એ બહુજ અગત્યનું તત્ત્વ છે. દરેક સત્કાર્યમાં શરૂઆતમાં ઘણોજ ઉત્સાહ જોવામાં આવે છે પરંતુ કાર્ય આગળ વધતા મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે. આવી મુશ્કેલીઓ ઉભી થતા સામાન્ય મનુષ્યનો શરૂઆતનો ઉત્સાહ નરમ પડી જાય છે. ઉત્સાહ નરમ પડતાં કાર્ય અપૂર્ણ છોડી દેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ઉત્સાહ-સતત ઉત્સાહની ખામી એ પણ એક મોટી ખોટ છે. આ ખોટ “ધૃતિ” એ શબ્દથી પુરી પડે છે. ધૃતિ એટલે મુશ્કેલીઓની સામે

થવાની હિંમત (Courage). આવી હિંમત તોજ રહી શકે કે નો કર્તામાં ધૈર્ય હોય. આ કારણને લઈને કેટલીક વાર ધૃતિ એટલે ધૈર્ય (Patience) અગર કાર્ય ચાલુ રાખવાની-સહન કરવાની શક્તિ (Staying power, enduring power) એવો અર્થ પણ કોઈ વાર થાય છે. સાત્ત્વિક કર્તા તથા કર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની સહેજ રૂપરેખા ઉપરના બે શ્લોક પરથી જણાય છે. સામાન્ય કાર્યમાંથી, વિશેષ કાર્ય (Specific action) તરફ મનુષ્યે વળવું જ પડે છે. આવે પ્રસંગે પણ અભ્યાસીને શુભ્રવણ ન પડે તે હેતુથી કેટલાએક અગત્યના વિશેષ કર્મ નો સાત્ત્વિક હોય તો કેવા પ્રકારના હોય તેનું વર્ણન પણ ભગવદ્ગીતામાં આપ્યું છે. સાત્ત્વિક કર્મ તથા સાત્ત્વિક કર્તાનું સામાન્ય સ્વરૂપ નો સ્પષ્ટતાથી સમજાવું હશે તો અમુક પ્રકારના ખાસ સાત્ત્વિક કર્મ કેવાં હોવાં જોઈએ તે સહેલાઈથી સમજી શકાશે.

સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ એ કેવળ વિચારમય (Theoretical) ન રહે પરંતુ આચારમાં ઉતારવા જેવી (Practical) અને વ્યવહારુ યોજના થાય તે ઉપર બહુજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિનો વિચાર એ કેવળ બુદ્ધિ વિલાસ (Intellectual Lux-

થવાની હિંમત (Courage). આવી હિંમત તોજ રહી શકે કે જો કર્તામાં ધૈર્ય હોય. આ કારણને લઈને કેટલીક વાર ધૃતિ એટલે ધૈર્ય (Patience) અગર કાર્ય ચાલુ રાખવાની—સહન કરવાની શક્તિ (Staying power, enduring power) એવો અર્થ પણ કોઈ વાર થાય છે. સાત્ત્વિક કર્તા તથા કર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની સહેજ રૂપરેખા ઉપરના બે શ્લોક પરથી જણાય છે. સામાન્ય કાર્યમાંથી, વિશેષ કાર્ય (Specific action) તરફ મનુષ્યે વળવું જ પડે છે. આવે પ્રસંગે પણ અભ્યાસીને શુભચિત્ત ન પડે તે હેતુથી કેટલાએક અગત્યના વિશેષ કર્મ જો સાત્ત્વિક હોય તો કેવા પ્રકારના હોય તેનું વર્ણન પણ ભગવદ્ગીતામાં આપ્યું છે. સાત્ત્વિક કર્મ તથા સાત્ત્વિક કર્તાનું સામાન્ય સ્વરૂપ જો સ્પષ્ટતાથી સમજાયું હશે તો અમુક પ્રકારના ખાસ સાત્ત્વિક કર્મો કેવાં હોવાં જોઈએ તે સહેલાઈથી સમજી શકાશે.

સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ એ કેવળ વિચારમય (Theoretical) ન રહે પરંતુ આચારમાં ઉતારવા જેવી (Practical) અને વ્યવહારુ યોજના થાય તે ઉપર બહુજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિનો વિચાર એ કેવળ બુદ્ધિ વિલાસ (Intellectual Lux-

uary) નથી; પરંતુ હૃદયવિકાસનું (Development of the heart) એક અમૂલ્ય સાધન છે. ગીતામાં આ સંબંધમાં એટલી તો અવકાશ સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેનું પાલન કરવામાં આવે તો મનુષ્યના ભૌતિક-સ્થૂળ શરીર તથા સૂક્ષ્મ શરીરમાં અજબ જેવો ફેરફાર થઈ જાય છે. આ બાબતમાં ઘણીક પદ્ધતિઓ (Method) પ્રચલિત છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં જણાવેલી પદ્ધતિમાં, અન્ય પદ્ધતિઓ કરતાં એક ઉત્તમ વિશેષતા છે. આ વિશેષતા (Distinguishing feature) એ છે કે સાધક-અભ્યાસીને માટે આ પદ્ધતિ કોઈ પણ પ્રકારના જોખમ વગરની છે. જે લોકોને રસાયન શાસ્ત્ર (Chemistry) નું જ્ઞાન છે તે લોકો જાણે છે કે એટલાએક તત્વનો અખતરો (Experiment) કરવો તે બહુજ જોખમનું કામ છે. રસાયન શાસ્ત્રના તત્વોના અખતરમાં જેટલું જોખમ છે તે કરતાં ઘણુંજ વધારે જોખમ શરીરના તત્વોપર-ગુણોનો અખતરો કરવામાં સમાયેલું છે. આ કારણને લઈનેજ આપણા શાસ્ત્રમાં દરેક જગ્યાએ યોગ્ય ગુરૂની આવશ્યકતા જણાવેલી છે. જો કોઈ અનુભવી ગુરૂ મળે તો શરૂઆતના અભ્યાસીને તેની કિંમત અમૂલ્ય છે; છતાં પણ તેવા ગુરૂના અભાવે સાધન માર્ગ-ગુણની

ઉન્નતિ કરવાનું કાર્ય—આત્મોન્નતિનું કાર્ય જંગતમાં સદંતર પડી ન ભાંગે અને જીજ્ઞાસુ અભ્યાસીઓ કોઈ પણ ગુરૂની મદદ વિના પણ પોતાની શારીરિક તથા માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ સહેલાઈથી તથા કોઈપણ જાતના ભય વગર કરી શકે તેવા હેતુથી ભગવાન વ્યાસે ભગવદ્ગીતામાં કેટલીએક અમૂલ્ય સૂચનાઓ આપી છે. સત્વગુણ વૃદ્ધિની જેટલી સૂચનાઓ ગીતામાં આપવામાં આવી છે તે આવા પ્રકારની છે. ગીતાના પાઠથી જે ઉચ્ચ દશાની પ્રાપ્તિ થવાનું ગીતા મહાત્મ્યમાં લખ્યું છે, તે ઉચ્ચ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ, આ સૂચનાઓનો આ દ્રષ્ટિથી અભ્યાસ કરી, આચારમાં ઉતારનાર અભ્યાસીને જરૂર થાય છે.

આખી ગીતા અર્જુનને કહી “સંભંગાવ્યા ખાદ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે સુત રૂપે અર્જુનને કેટલાંક સિદ્ધાંતો કહ્યા છે. આ સિદ્ધાંત પૈકી એક અગત્યનો સિદ્ધાંત નીચે પ્રમાણે છે.

‘यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ૧૮-૧ ॥

યજ્ઞ, દાન, તપ એ કર્મો કદી પણ—સાધક ગમે તેટલો આંગળ વધે તો પણ છોડી દેવા મહિ; પરંતુ

સત્વગુણ ચોટલે મુખ શાંતિનો ઝરો. ૧૭૨

હંમેશાં યજ્ઞ, દાન તથા તપ કર્મોનું આચરણ કરવું. શું કામ આચરણ કરવું તેનો જવાબ પણ ઉપરના શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યો છે. યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ કર્મો હંમેશા મનુષ્યને પાવન કરે છે—મનુષ્યના દોષ, મળ, વિશેષરૂપ આવરણ દુર કરે છે.

સાત્ત્વિક ગુણ વૃદ્ધિના વેગનું પ્રમાણ સ્થૂલ કર્મ (Physical act)—ખાદ્ય કર્મ (Visible act) કરતાં કર્તાની બુદ્ધિપર બહુ આધાર રાખે છે. દુઃકમાં કહીએ તો બુદ્ધિની શુદ્ધિ તેજ સત્વગુણની વૃદ્ધિ છે. યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ ત્રણે કર્મો હંમેશાં કરવાના છે કારણ કે તે પાવન કરનાર (Purifier) છે. આ કર્મોની પાવન કરવાની શક્તિને આધાર કર્તાની બુદ્ધિ પર રહે છે. બહુજ વિશુદ્ધિ (Absolute purity) હોય તો તેની પાવન કરવાની શક્તિમાં ઘણોજ વેગ આવે છે. આ કારણથી આ ત્રણ કર્મો કેવી બુદ્ધિથી કરવા તે પણ શ્રી ભગવાને પોતેજ કહેલું છે.

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ૧૮-૬॥

હે પાર્થ, આ કર્મો પણ—યજ્ઞ, દાન, તપના કાર્યો પણ સંગ (Attachment), ઇચ્છા (Desire for

fruits) નો ત્યાગ કરી કેવળ કર્તવ્ય બુદ્ધિથી (Sense of duty) કરવાના છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે આ મારો નિશ્ચિત (Certain) ઉત્તમ મત (Opinion, conviction) છે.

સાત્ત્વિક કર્મના માટે તથા સાત્ત્વિક કર્તાને માટે જે તત્વો જરૂરના છે તેના ઘણા ખરા તત્વો ઉપરના શ્લોકમાં આવી જાય છે. યજ્ઞ, દાન, તપ એ વિષયના સંબંધમાં બહુ સંભાળથી તથા બહુજ પ્રયત્નપૂર્વક સતત વિચાર તથા આચરણ કરવાની જરૂર છે. આ કાર્યો કરવાથી મનુષ્ય પાવન થાય છે. પતિત પણ પાવન થાય છે—મનુષ્ય મોક્ષનો અધિકારી બને છે—મનુષ્યને મોક્ષ મળે છે—તેને અખંડાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

ત્યાગ ભાવના તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવાના ઘણાંએક સાધનો છે પરંતુ તે તમામ સાધનોમાં ત્રણ સાધન મુખ્ય ગણાય

છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ઉપર જણાવેલ ત્રણ મુખ્ય સાધનો છે. આ ત્રણ સાધનોથી ગમે તેવો પાપી માણસ હોય તો પણ તે પાવન થાય છે. આ કારણને લઈને યજ્ઞ, દાન તથા તપ એ ત્રણ સાધનોને સત્વગુણ વૃદ્ધિના સર્વ સાધનોમાં સર્વોત્તમ સાધન ગણ્યાં છે. આ ત્રણ સાધનોની આટલી બધી મહત્વતા હોવાથી તે સાધનોનો વિગતવાર વિચાર કરવાની જરૂર છે. ઉપરના ત્રણ સાધનો પૈકી પહેલાં તપ, પછીથી દાન અને પછીથી યજ્ઞ એ ક્રમમાં તેમનો વિચાર કરવાથી વધારે સ્પષ્ટતા થવા સંભવ છે. આ કારણને લઈને યજ્ઞ, દાન અને તપ એ સામાન્ય ક્રમને સ્પષ્ટતાની ખાતર ઉલટાવવો પડશે.

ઉપરના ત્રણ સાધનોનો વિગતવાર વિચાર કરતાં પહેલાં તે ત્રણમાં કેટલી સામ્યતા છે તે જોવાની જરૂર છે. યજ્ઞ, દાન, તપ એ ત્રણ જુદા જુદા નામ છે. આ ત્રણનો અર્થ પણ જુદો જુદો છે; છતાં તે ત્રણે ભાવના વાસ્તવિક રીતે એકજ ભાવનાના ત્રણ જુદા જુદા રૂપાંતર જેવી છે. જે એક ભાવના-વિચાર-સિદ્ધાંતપર યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણેનો આધાર છે તે ભાવના કંઈ, તેનું શું સ્વરૂપ છે, તે ભાવના કેવી રીતે વિકાસાવી શકાય એ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

ત્યાગ ભાવના (The sense of renunciation) એ આખી દુનિયાના દરેક ધર્મનો પાયો છે. ત્યાગ ભાવના શિવાયનો દુનિયામાં એક પણ ધર્મ નથી. દુનિયાના દરેક ધર્મનું પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો ફક્ત ત્યાગભાવનાજ શેષ રહે છે. જે કાર્યમાં ત્યાગ ભાવના નથી તેમાં ધર્મની ગંધ સરખી પણ રહેતી નથી.

ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મનો સનાતન પાયો છે. આ પ્રમાણે ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મમાં સામાન્ય છે તો પછી જુદા જુદા ધર્મમાં તારતમ્યતા (Difference) જણાય છે તેનું કારણ શું? ત્યાગભાવનાના વિકાસની કાર્ય પદ્ધતિ તેજ દરેક ધર્મની દેખાતી તારતમ્યતાનું મુખ્ય કારણ છે. ત્યાગ ભાવનાના વિકાસની કાર્યપદ્ધતિ જે ધર્મમાં જેટલી સંગીન તથા અનુભવસિદ્ધ હોય તેટલે દરજ્જે તે ધર્મ ચીરસ્થાયી (Long living) નીવડે છે. ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મનો આત્મા (Soul) છે, જેમ મનુષ્યના ભૌતિક દેહમાંથી જીવાત્મા (Life) જતાં આજો દેહ (Body) હયાત હોય છતાં તે કશા કામનો નથી તેમ ધર્મના બાહ્ય આચારો (Rituals) સહિ અક્રમ રહે, છતાં પણ તેમાંની ત્યાગ ભાવના એ ગ્રાહી બાચ-ત્યાગભાવનાની વિસ્મૃતિ થાય તો બાહ્ય આચાર કશાજ ઉપયોગના રહેતા નથી.

ત્યાગ ભાવના તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૭૫

દુનિયામાં અત્યાર મુઢીમાં થયેલા તમામ ધર્મોની ઉન્નતિના કારણો તથા અવનતિના કારણો જુદા તારવી દાઢી, તે તમામ કાર્યોનો વિચાર કરવામાં આવે તો જણાશે કે દરેક ધર્મમાં ત્યાગ ભાવનાનો ઉદય એ ધર્મની જાગૃતિનું-ધર્મના ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ છે; અને ત્યાગ ભાવનાનો અભાવ એ દરેક ધર્મની અવનતિનું (Downfall) કારણ છે.

ત્યાગભાવના એ કેવળ ધાર્મિક ઉન્નતિ તથા અવનતિનું કારણ છે એવું નથી. ધાર્મિક ઉન્નતિનો (Religious renaissance) પ્રશ્ન તદ્દન જાણુ પર રાખી કેવળ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિબિંદુથી (National point of view) અગર સામાજિક ઉન્નતિના દ્રષ્ટિબિંદુથી (Social standpoint) દુનિયાનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે તો પણ સ્પષ્ટ જણાશે કે ત્યાગ જુદી સિવાય કોઈ પણ દેશની, કોઈ પણ પ્રજાની કે કોઈ પણ સમાજની ઉન્નતિ, કોઈ પણ વખતે થઈ નથી, થવાની નથી અને સંવિધ્યમાં કદી પણ થશે નહિ. આ પ્રમાણે ત્યાગજુદી એ આપણી ધાર્મિક (Religious), રાષ્ટ્રીય (National) સામાજિક (Social), આર્થિક (Economic), શારીરિક (Physical) માનસિક (Mental) અને અધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો (Spiritual fulfilment) પાયો છે.

ત્યાગ ભાવના (The sense of renunciation) એ આખી દુનિયાના દરેક ધર્મનો પાયો છે. ત્યાગ ભાવના શિવાયનો દુનિયામાં એક પણ ધર્મ નથી. દુનિયાના દરેક ધર્મનું પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો ફક્ત ત્યાગભાવનાજ શેષ રહે છે. જે કાર્યમાં ત્યાગ ભાવના નથી તેમાં ધર્મની ગંધ સરખી પણ રહેતી નથી.

ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મનો સનાતન પાયો છે. આ પ્રમાણે ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મમાં સામાન્ય છે તો પછી જુદા જુદા ધર્મમાં તારતમ્યતા (Difference) જણાય છે તેનું કારણ શું? ત્યાગભાવનાના વિકાસની કાર્ય પદ્ધતિ તેજ દરેક ધર્મની દેખાતી તારતમ્યતાનું મુખ્ય કારણ છે. ત્યાગ ભાવનાના વિકાસની કાર્યપદ્ધતિ જે ધર્મમાં જેટલી સંગીન તથા અનુભવસિદ્ધ હોય તેટલે દરજ્જે તે ધર્મ ચીરસ્થાયી (Long living) જીવડે છે. ત્યાગભાવના એ સર્વ ધર્મનો આત્મા (Soul) છે. જેમ મનુષ્યના ભૌતિક દેહમાંથી જીવાત્મા (Life) જતાં આખો દેહ (Body) હયાત હોય છતાં તે કશા કામનો નથી તેમ ધર્મના બાહ્ય આચારો (Rituals) સહ્યે અકબંધ રહે, છતાં પણ તેમાંની ત્યાગ ભાવના જો ચાલી જાય-ત્યાગભાવનાની વિસ્મૃતિ થાય તો બાહ્ય આચાર કશાજ ઉપયોગના રહેતા નથી.

ત્યાગ ભાવના તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૭૫

દુનિયામાં અત્યાર યુધ્ધીમાં થયેલા તમામ ધર્મોની ઉન્નતિના કારણે તથા અવનતિના કારણે બુદ્ધ તારવી દાઢી, તે તમામ કાર્યોનો વિચાર કરવામાં આવે તો જણાશે કે દરેક ધર્મમાં ત્યાગ ભાવનાનો ઉદય એ ધર્મની જાગૃતિનું-ધર્મના ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ છે; અને ત્યાગ ભાવનાનો અભાવ એ દરેક ધર્મની અવનતિનું (Downfall) કારણ છે.

ત્યાગભાવના એ કેવળ ધાર્મિક ઉન્નતિ તથા અવનતિનું કારણ છે એવું નથી. ધાર્મિક ઉન્નતિનો (Religious renaissance) પ્રશ્ન તદ્દન જાણુ પર સખી કેવળ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિબિંદુથી (National point of view) અગર સામાજિક ઉન્નતિના દ્રષ્ટિબિંદુથી (Social standpoint) દુનિયાનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે તો પણ સ્પષ્ટ જણાશે કે ત્યાગ બુદ્ધિ સિવાય કોઈ પણ દેશની, કોઈ પણ પ્રજાની કે કોઈ પણ સમાજની ઉન્નતિ, કોઈ પણ વખતે થઈ નથી, થવાની નથી અને સંવિધ્યમાં કદી પણ થશે નહિ. આ પ્રમાણે ત્યાગબુદ્ધિ એ આપણી ધાર્મિક (Religious), રાષ્ટ્રીય (National) સામાજિક (Social), આર્થિક (Economic), શારીરિક (Physical) માનસિક (Mental) અને અધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો (Spiritual fulfilment) પાયો છે.

‘ત્યાગ એટલે તજ દેવું’ (Renunciate, abandon, forsake)-છોડી દેવું (Leave, let go)-સ્વાર્થ બુદ્ધિનો (Selfishness) નાશ કરવો-સ્વામિત્વ (Proprietary rights) ના હક છોડી દેવા તે. ત્યાગ શાનો કરવો? પુત્રનો, સ્ત્રીનો કે પૈસાનો? એ ત્યાગ કેમ કરવો? ક્યારે કરવો? એ અને એવાજ બીજા પ્રશ્નોનો બહુજ બારીકાઈથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. ત્યાગ એ ભવરોગરૂપ સર્વ વ્યાધિ વિનાશક અમૂલ્ય ઔષધ છે; છતાં જ્ઞાની ગુરૂરૂપ વૈદ્ય સિવાય તેનો ઉપયોગ થાય તો ફાયદાને બદલે હાનિ થવા સંભવ છે. આ કારણથી ત્યાગનું બંદે સ્વરૂપ સમજવું તે બહુજ જરૂરનું છે.

અજ્ઞાનનો અર્થ સમજ્યા સિવાય, જેમ જ્ઞાનનો ખરો અર્થ સમજાતો નથી તેજ પ્રમાણે ગ્રહણ (Grasping)-સ્વાર્થ (Selfishness) નો અર્થ સમજ્યા સિવાય ત્યાગ (Letting go)-નિસ્વાર્થ (Unselfishness)-દાન (giving)-યજ્ઞ (Sacrifice) નું બંદે સ્વરૂપ સમજાય તેમ નથી. “સ્વાર્થ” (Selfishness) તથા “ત્યાગ” (Self sacrifice) એ બે તત્વો એટલા બારીક છે કે તેનું સ્વરૂપ બરોબર ન સમજાય તો કેવળ શબ્દજાળમાં ફસાઈ જવાય છે.

ત્યાગ ભાવના-તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૭૭

સ્વાર્થ તથા ત્યાગનું સ્વરૂપ કેટલેક અંશે સંધિવાના દરદ (Rheumatism) જેવું છે. સંધિવા જેમ એક ઘુંટણમાંથી દૂર થાય તો બીજા ઘુંટણમાં આવે છે, વળી ત્યાં દવા લગાવો તો કમ્મરમાં આવે છે. આ પ્રમાણે આ દરદ જો કે સ્થાનાંતર (Change of place) કરે છે છતાં તદન દૂર થતું નથી. સ્વાર્થનું પણ તે પ્રમાણેજ છે. અમુક વસ્તુમાંથી-પૈસામાંથી સ્વાર્થ પાછો હઠાયો-દૂર કરો-ત્યાગ કરો તો ધન દારાદિમાં સ્વાર્થ દર્શન દે છે અને ત્યાંથી દૂર કરો તો તો પુત્ર, લોકેષણા કે સ્વર્ગ સુખની ઇચ્છાનું રૂપ સ્વાર્થ પકડે છે.

સ્વાર્થ બુદ્ધિ એ દરેક મનુષ્યને-દરેક પ્રજાને-દરેક દેશને-દરેક ધર્મને પાછળ પાડનાર છે. સ્વાર્થ બુદ્ધિ (Selfishness) એ ક્ષયરોગનું (Consumption) -વિનાશનું ચિન્હ છે. સ્વાર્થ બુદ્ધિરૂપ વિનાશને અટકાવવો હોય તો “ત્યાગ બુદ્ધિ” નો વિકાસ કરવો. સ્વાર્થ બુદ્ધિને તથા ત્યાગ બુદ્ધિને અધારા તથા અજવાળા જેટલો તફાવત છે. જ્યાં રામ-ત્યાગ બુદ્ધિ હોય ત્યાં કામ-સ્વાર્થ બુદ્ધિ રહે નહિ અને જ્યાં કામ-સ્વાર્થ બુદ્ધિ હોય ત્યાં રામ-ત્યાગ બુદ્ધિ ઉદ્ભવે નહિ.

સ્વાર્થ બુદ્ધિ બહુ બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપ ગ્રહણ કરે છે—સ્વાર્થ બુદ્ધિ બુદ્ધા બુદ્ધા વિષયમાં પ્રતીત થાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ત્યાગ બુદ્ધિને પણ બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપ આપવાની જરૂર પડે છે. આ બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપ ઘડીસર બાબત પર રાખી તે બધાની પાછળ રહેલી ભાવનાનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે. ત્યાગ એટલે કેવળ પૈસા-સોજ ત્યાગ નહિ; પરંતુ ત્યાગ એટલે ઈચ્છિત વસ્તુનો—ઈચ્છવા લાયક વસ્તુનો (Desirable objects) ત્યાગ ઈચ્છિત વસ્તુ—ઈચ્છવા લાયક વસ્તુ પ્રત્યેના રાગને (Attraction) બદલી વિરાગના (Indifference, repulsion) રૂપમાં ફેરવી નાંખવો તે ત્યાગ.

આ હુનિયાના સર્વ ભૂતપ્રાણી—મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી સુખની ઈચ્છા કરે છે. સુખ એટલે શારીરિક સુખ (Physical comfort) એ અર્થમાં અહીં સુખનો અર્થ સમજવાનો છે. જ્યારે માણસ આ શારીરિક સુખની સ્વાભાવિક ઈચ્છાનો સંયમ (Control) કરે છે અગર ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે ત્યાગ દેવદર્શન, ગુરૂપૂજન, તીર્થ-યાત્રા વિગેરે તપનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે.

શારીરિક સુખથી આગળ જઈ, તે સુખના સાધન રૂપ દ્રવ્ય-ધન (Money) અગર જેની કીંમત ઉપજે.

ત્યાગ ભાવના-તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૭૮

તેવી ચીજનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેણે ત્યાગ “દાન”નું સ્વરૂપ પકડે છે. આ દાન ત્યારે મોટા પ્રમાણમાં તથા પદ્ધતિસર થાય છે ત્યારે દાન ભાવનાનો વિકાસ થઈ તે યજ્ઞ ભાવનાનું (Sense of sacrifice) રૂપ ગ્રહણ કરે છે. આ યજ્ઞ ભાવના ઘણા પ્રકારની છે. જુદી જુદી યજ્ઞ ભાવનાનું ખરું સ્વરૂપ સમજવું તે જ્ઞાનયોગના પુણ્યમય પ્રદેશમાં મુસાફરી કરવા જેવું છે.

ત્યાગ ભાવનાનું આટલું જાણું ગૌરવ હોવાથી, ભગવાન વેદવ્યાસે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા જેવા નાના ગ્રંથમાં પણ આ અમૂલ્ય તત્ત્વની ઘણી સમજણ આપી છે. ત્યાગભાવના વ્યવહારમાં કેમ ઉતારવી, તેનું ભગવદ્ ગીતા જેવા નાનકડું ગ્રંથમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે તેટલું અને તેવું વ્યવહારુ જ્ઞાન (Practical knowledge) દુનિયાના એક પણ ધર્મ ગ્રંથમાં નથી. આ કારણને લઈને ભગવદ્ગીતા એ દુનિયાના સર્વોત્તમ ગ્રંથમાં પણ સર્વોપરી ગણાય છે.

ત્યાગ એ એક એવું અગત્યનું તત્ત્વ છે કે તેના સિવાય આ દુનિયા-આ સમાજ-આ શરીર એક ઘણું ભર પણ રહી શકે નહિ. આ પ્રમાણે હોવાથી દુનિયાના દરેક ભૂતપ્રાણીને એક અગર ખીજ રૂપમાં ત્યાગ કર-

વાની જરૂર પડે છે. આ પ્રમાણે જો કે દરેક પ્રાણી દરેક ઘડીએ ત્યાગ ભાવના આચારમાં તો મુકે છે છતાં તે તેનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજતો નથી. ત્યાગભાવનાના ખરા જ્ઞાનને અભાવે, ત્યાગભાવથી થવી જોઈતી ઉત્તમ અસરો થતી નથી. જ્યાં જ્યાં ત્યાગ ભાવના શિષ્ટાચાર પ્રમાણે આચારમાં મુકાતી હોય ત્યાં ત્યાં સુખ અને શાંતિ હોય છે; છતાં આ દુનિયામાં ઘણી જગ્યાએ જોઈએ છીએ કે ત્યાગ ભાવનાની પાછળ દાવાનળ દુઃખ સળગી ઉઠે છે. ત્યાગ ભાવનાના ખરા સ્વરૂપનું અજ્ઞાન એજ આતું ખરૂં કારણ છે.

એક માણસને દારૂ પીવાની લત લાગી છે. તે ગમે તેટલા પૈસા ખર્ચાને પણ દારૂ પીવે છે. ખીજા માણસને દારૂનું વ્યસન છોડવું છે. તે પૈસા ખર્ચાને પણ વ્યસન છોડાય તેવી દવા કરે છે. દ્રવ્ય ત્યાગ (Abandoning money) એ ખંન્નેમાં સમાન છે. ત્યાગ ભાવના ખંન્નેમાં સરખી છે; છતાં તેની અસરમાં-તેના પરીણામમાં ઘણો તફાવત છે. દારૂની ઈચ્છાવાળો માણસ દારૂ પીવામાં પૈસાનો વ્યય કરી દુઃખ અને દરદ વધારે છે; જ્યારે દારૂ છોડનાર માણસ પૈસા ખર્ચી નુરી આદત છોડી સુખી થાય છે.

જગતના ઇતિહાસમાં પણ આવા અનેક પુરાવા છે. દુર્યોધન, નેપોલીયન અગર કૈસર રાજ્યમહેલના વૈભવ છોડી લડાઇને મોખરે દુશ્મનોની તોપો સામે સાથે ધાતી ખુદ્દી કરી ઉભા રહે તે ઓછું તપ-ઓછો સ્વાર્થ ત્યાગ ન કહેવાય. જીવન (Life) જેવી દુનિયામાં એક પણ પ્રિય વસ્તુ નથી. આ જીવન પણ જોખમમાં નાંખવું-મરવાને તૈયાર થવું તે ઓછો અગર જેવો તેવો ત્યાગ નથી. આવો મહાન ત્યાગ કયાં છતાં તેમના ત્યાગની-કાર્યની અસર શું ? દુનિયામાં દાવાનળ સળગી ઉઠ્યો એ તેમના ત્યાગનું પરીણામ આવ્યું.

ઉપરના દ્રષ્ટાંતની સાથે ભગવાન શંકરાચાર્ય, ભગવાન બુદ્ધ, ભગવાન મહાવીર, શ્રીમદ્ રાયચંદ્રજી, વિગેરેના દ્રષ્ટાંતો જુઓ. આ મહાત્માઓ પણ ઘરખારનો ત્યાગ કરી, જીવન આશાનો ત્યાગ કરી નીકળી પડ્યા. તેમના ત્યાગનું સર્વોત્તમ ફળ આવ્યું. દુર્યોધન, નેપોલીયન, કૈસરના ત્યાગે દુનિયામાં દુઃખનો દાવાનળ પ્રકટાવ્યો; જ્યારે આ મહાત્માઓના ત્યાગે દાવાનળથી દુઃખી થતી દુનિયામાં શાંતિના સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યાં. ત્યાગ ભાવના બધામાં-રાજાઓમાં તથા મહાત્માઓમાં એક સરખીજ હતી છતાં પરીણામમાં આટલો આકાશ તથા પાતાળ જેટલો તફાવત આવ્યો. આ તફાવતનું કારણ

શુ' ? ત્યાગ ભાવનાની ખામી એ આ વક્ષવત્તું કારણ ન હતું પરંતુ ત્યાગની દિશા ફેર (Change in the direction) એજ ખરું કારણ હતું.

ત્યાગ કેવો કરવો, ક્યારે કરવો, કયા હેતુથી તથા કઈ દિશામાં કરવો તે બુદ્ધ આદિ મહાત્માઓ જાણતા હતા. ત્યાગની વિદ્યામાં તેઓ કુશળ (Expert) — નિષ્ણાત હતા. આ કારણને લઈનેજ ત્યાગ રૂપ મહાન શસ્ત્રથી તેઓએ દુનિયાનો ખચાવ કર્યો અને પૃથ્વીમાં શાંતિના સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યાં. દુર્યોધનાદિ રાજાઓ ત્યાગનું ખરું સ્વરૂપ સમજતા નહતા. આ કારણથીજ ત્યાગરૂપ શસ્ત્રથી તેઓ દુનિયાનો તો શુ' પણ પોતાનો પણ ખચાવ કરી શક્યા નહિ એટલુંજ નહિ પણ ત્યાગરૂપ તરવારથીજ તેમણે પોતાના તથા પોતાના કુળના, જાતિના, વંશના શીર કાપ્યા—કપાવ્યા.

ત્યાગ કઈ દિશામાં કરવો, કેવા હેતુથી કરવો, બુદ્ધ બુદ્ધ હેતુથી કરેલ ત્યાગના કેવા પરીણામ આવે છે તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં બહુજ દેખાણમાં પણ બહુજ અસરકારક રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. બુદ્ધી બુદ્ધી જાતના ત્યાગની સારી માઠી અસર થાય છે તે સમજાવવા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ત્યાગનું સ્વરૂપ સમ-

ત્યાગ ભાવના-તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૮૩

જાણવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આ વિષયમાં કહે છે કે:—

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કંચયો વિદુઃ ।
સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાદુસ્ત્યાગં વિવક્ષણાઃ ॥ ૧૮-૨ ॥

કામ્યકર્મો-અમુક ક્ષણની ઇચ્છાથી કરેલાં કર્મોનો (Actions prompted by desires) ન્યાસ-ત્યાગ (Renunciation) તેને કવિ-ડાહ્યા માણસો (Sages) સંન્યાસ કહે છે; ત્યારે સર્વ કર્મના ક્ષણ ત્યાગને (Renunciation of the fruits of all action) વિવક્ષણ પુરૂષો-ડાહ્યા માણસો ત્યાગ કરે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં સંન્યાસનો અર્થ પારિભાષિક છે. સર્વ કામ્ય કર્મોનો ન્યાસ કરવા કરતાં સર્વ કર્મના ક્ષણની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો તે ઉત્તમ છે. કામ્ય કર્મોના સંન્યાસથી-કામ્ય કર્મો છોડી દેવાથી શ્લોકમાં ઉદ્દાસિનતા-આગસ પેદા થવાનો ભય રહે છે. આવા સંન્યાસ કરતાં સર્વ કર્મો કરવાનું ચાલુ રાખવું પરંતુ તે કર્મના ક્ષણની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો તે વધારે ઉચિત છે. સંન્યાસમાં શારીરિક સંયમ થાય છે. “ત્યાગ” માં શારીરિક કર્મ ચાલુ રહે છે; છતાં મનથી ક્ષણની ઇચ્છાનો આસંગ છોડી દેવામાં આવે છે.

ભગવદ્ગીતાની શરૂઆતમાં અર્જુન વિષાદ થયેલ છે. થઈ ચુકેલ કાર્યથી નિવૃત્ત થવા માગતા હતા. ભીક્ષાના અન્નથી ઉદર નિર્વાહ કરવાની ઇચ્છા કરતા હતા. આ અર્જુનનો એક પ્રકારનો “સંન્યાસ” હતો પરંતુ; તે વ્યાજબી ન હતો. ચુકેલ કર્મમાંથી નિવૃત્ત થવા કરતાં ચુક કરીને તેની ફળેચ્છામાંથી નિવૃત્ત થવું તે વધારે મુશ્કેલ હતું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ચુકતું ભૌતિક કાર્ય (Physical act) કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો, પરંતુ તે કાર્યની ફળેચ્છા-લાલાલાભની ભાવનાનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો હતો. આ તકાવત બહુજ અગત્યનો છે.

કર્મનો ત્યાગ કરવાથી આ જગતનો પ્રવાહ પણ ચાલુ રહે નહિ. આ હકીકત પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને નીચે પ્રમાણે સમજાવી છે:—

नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ૧૮-૧૧ ॥

દેહધારીઓને માટે અશેષત-સર્વાંશે-તદન કર્મનો ત્યાગ શક્ય (Possible) નથી; આ કારણને લઈને જે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તેજ ખરેખરો ત્યાગી કહેવાય છે.

ત્યાગ ભાવના-તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૮૫

શાનો ત્યાગ કરવો તે ઉપરના સ્ત્રોતો પરથી સ્પષ્ટ જણાયું હશે. કર્મનો ત્યાગ નહિ પરંતુ કર્મની ક્ષેત્રીયતાનો ત્યાગ કરવો તેજ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મના ત્યાગથી એક પ્રકારનો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ થાય છે ખરો; પરંતુ ક્ષેત્રીયતાના ત્યાગથી મનોનિગ્રહ થાય છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરતાં મનો નિગ્રહ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. મનોનિગ્રહની અંદર કેટલેક અંશે ઇન્દ્રિય નિગ્રહનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઉપર જણાવ્યો તે ત્યાગ કેટલા પ્રકારનો છે તે પણ જાણવું જરૂરનું છે. ત્યાગના પણ તામસીક, રાજસીક તથા સાત્વિક એમ ત્રણ પ્રકાર છે. તામસીક તથા રાજસીક ત્યાગ છોડી દેવા લાયક છે. સાત્વિક ત્યાગ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. તામસીક ત્યાગનું વર્ણન આપતાં ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે:—

નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।

મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૧૮-૭ ॥

ધર્મશાસ્ત્રથી નિયત કરેલ-નક્કી કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરવો તે વ્યાજબી નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં સ્વધર્મ રૂપે જણાવેલ કર્મનો મોહથી-અજ્ઞાનથી ત્યાગ કરવામાં આવે તો તેવો ત્યાગ તામસ ત્યાગ કહેવાય છે. પહેલા

અધ્યાયમાં અર્જુન જે ત્યાગ કરવા તૈયાર થયા હતા તે આવા પ્રકારનો ત્યાગ હતો.

તામસ ત્યાગથી કંઈ ચઢીયાતા પ્રકારનો ત્યાગ તે રાજસ ત્યાગ છે. તેનું વર્ણન આપતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्पजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥૧૮-૮॥

કર્મ કરવામાં કાયાને-શરીરને કલેશ થશે-દુઃખ પડશે તેવી ભાવનાથી કર્મનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો તેવો ત્યાગ રાજસ ત્યાગ કહેવાય છે. આવી બુદ્ધિથી કરેલ ત્યાગનું ત્યાગ કરનારને ફળ મળતું નથી. આવા ત્યાગનું ફળ નહિ મળવાનું કારણ પણ સ્પષ્ટ છે. રાજસ ત્યાગમાં ત્યાગીની બુદ્ધિમાં શારીરિક સુખની શુદ્ધ વૃત્તિ હોય છે તેથી તેને શારીરિક કલેશ નિવૃત્તિ થવા ઉપરાંત બીજા ઉચ્ચ ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ઉચ્ચ કોટીનો ત્યાગ તે સાત્વિક ત્યાગ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તેનું વર્ણન આપતા જણાવે છે કે:—

कार्यामित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥૧૮-૯॥

ત્યાગ ભાવના-તેનું સ્વરૂપ અને વિકાસ. ૧૮૭

સ્વધર્મ પ્રમાણે-શાસ્ત્રોએ નક્કી કરી આપેલ કર્મ, સંગ (Attachment) તથા ક્ષેત્રોનો ત્યાગ કરીને કરવામાં આવે તેજ ખરો અને સાત્વિક ત્યાગ છે. ઉપરના સ્લોકપરથી જણાશે કે કર્મનો ત્યાગ નહિ પરંતુ કર્મક્ષેત્રનો ત્યાગ તેજ સાત્વિક ત્યાગ છે.

આવા સાત્વિક ત્યાગીનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું હોય તેનું પણ ભગવદ્ગીતામાં સુંદર વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

ન દ્વેષ્યકુશલં કર્મ કુશલે નાનુપજ્જતે ।

ત્યાગી સત્ત્વસમાવિષ્ટો મેધાવી છિન્નસંશયઃ ॥૧૮-૧૦॥

સત્ત્વ સમાવિષ્ટ ત્યાગી (Relinquisher inspired by "sattvic" quality) મેધાવી (Intelligent) તથા છિન્ન સંશય-નિસંશય થયેલો હોય છે. આવા માણસમાં રાગ દ્વેષ હોયજ નહિ. આ કારણને લઈને કુશળ (Agreeable, pleasant) અગર અકુશળ (Disagreeable, unpleasant) કર્મ પ્રત્યે તેનો રાગ દ્વેષ હોતો નથી.

ત્યાગી આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભાવના છે. ખરા ત્યાગીને-સાત્વિક ત્યાગીમાં રાગ દ્વેષ હોઈ શકે નહિ.

આ કારણથી જ્યાં રાગ નથી ત્યાં બંધ પણ હોઈ શકે નહિ. સાત્વિક ત્યાગીએ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી તેને આ જન્મમાં કર્મથી બંધન થતા નથી. આ હકીકત પણ ભગવાને ગીતામાં કહી છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ ૧૮-૧૨॥

ઈષ્ટ (Desirable, good), અનિષ્ટ (undesirable, bad) અને મિશ્ર (Mixed) એવા ત્રણ પ્રકારના કર્મના ફળ છે. જેઓ અત્યાગી (Non relinquisher)—કર્મની ફળની ઇચ્છા નહિ છોડનારા છે તેમને આ કર્મના ફળથી બંધન થાય છે. ત્યાગી—સંન્યાસીએ કર્મના ફળની ફળેચ્છાનો કાર્ય કરતા પહેલાંજ ત્યાગ કરેલો હોવાથી તેમને કર્મના ફળ ભોગવવા નથી પડતા. આવા ત્યાગીને કર્મ બંધન કરી શકતા નથી. આવો ત્યાગી કર્મ કરવા છતાં પણ મુક્ત છે.

આવો સાત્વિક ત્યાગ જ્ઞાન ધ્યાન વિગેરે મોક્ષ દાયક સાધનોમાં સર્વોત્તમ છે. ભગવાને આ વિષયમાં કહ્યું છે કે:—

શ્રેયો દિ જ્ઞાનમભ્યાસાદજ્ઞાનાદ્વ્યાનં વિશિષ્યતે ।

ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગાચ્છાન્તિરનંતરમ્ ॥૧૨-૧૨॥

અભ્યાસથી (Constant practice) જ્ઞાન વધારે શ્રેયસ્કર છે. જ્ઞાનથી ધ્યાન વધારે શ્રેયસ્કર છે. ધ્યાન કરતાં પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ-ફળેચ્છાનો ત્યાગ વધારે શ્રેયસ્કર છે; કારણ કે ત્યાગથી માણસને તુરતજ શાંતિ મળે છે.

ત્યાગ ભાવનાનું આટલું બધું ગૌરવ છે. ત્યાગ-થીજ માણસ મનુષ્ય મટીને દેવ થાય છે. મોક્ષ જેવી મોંઘી વસ્તુ પણ ત્યાગથી મુમુક્ષુને મળે છે. આ કારણથી માણસે-અભ્યાસીએ પોતાના રોજના વ્યવહારમાં ત્યાગ ભાવના હંમેશા વધારવા સતત પ્રયત્ન કરવો. આ પ્રમાણે નાની બાબતમાં પણ ત્યાગ ભાવના ખીલવવામાં આવશે તો ટુંક સમયમાં અભ્યાસીની આ શક્તિ ઘણીજ વધી જશે. વધતી જતી ત્યાગ ભાવનાની સાથે અભ્યાસીમાં અનુપમ શાંતિ-પરમ શાંતિ-દૈવી શાંતિનો ઉદય થશે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

યજ્ઞ, દાન, તપ.

સાત્વિક ગુણની વૃદ્ધિમાં યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણ ક્રિયાઓ બહુજ અગત્યનો ભાવ ભજવે છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણે ક્રિયાઓનો મુખ્ય પાયો ત્યાગ ભાવનામાં રહેલો છે તે આપણે જોયું. યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણે ભાવનાના રહસ્યરૂપ ત્યાગ ભાવનાનો વિચાર કર્યા બાદ યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણે ભાવનાનો જુદોજુદો વિચાર કરવાની જરૂર પડશે. આ ત્રણ ભાવના પૈકી પહેલાં તપ (austerity) ભાવનાનો વિચાર કરવાની જરૂર છે; કારણ કે તપથી શરીર, મન તથા બુદ્ધિની શુદ્ધિ થાય છે.

સોનું, ચાંદી વિગેરે કીંમતી ધાતુઓમાં ઘણી ખરીવાર ત્રાંબુ સીસું વિગેરે હલકી ધાતુઓ મેળવેલી હોય છે. આ પ્રમાણે કીંમતી ધાતુમાં હલકી ધાતુઓની મેળવણીથી સોના ચાંદી વિગેરે ધાતુના મુખ્ય ગુણમાં

તકાવત પડે છે. આ કારણથી જ્યારે કોઈ માણસને ચોખ્ખું સોનું કે ચાંદી જોઈતી હોય છે ત્યારે ભેગવાળી સોના તથા ચાંદીને શુદ્ધ કરવા પડે છે-તેની અંદરની હલકી ધાતુ દૂર કરવી પડે છે. આવા પ્રકારની ધાતુ-એની શુદ્ધિ તેને અગ્નિમાં તપાવવાથી થાય છે. ધાતુ-એને તપાવવાથી તેમની અશુદ્ધિ દૂર થાય છે અને ચોખ્ખું સોનું તથા ચાંદી બાકી રહે છે.

જેમ સોના રૂપા વિગેરે ધાતુઓમાં હલકી ધાતુનો ભેગ હોય છે તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય શરીરના બંધારણના તત્ત્વોમાં પણ કેટલીએક વખત હલકા તત્ત્વો-કામ, ક્રોધ, લોભ, ઇર્ષ્યા વિગેરે દોષો મળી ગયેલા હોય છે. જ્યાં સુધી સોના, ચાંદીમાં હલકી ધાતુ મળી ગઈ હોય ત્યાં સુધી તે શુદ્ધ કહી શકાય નહિ તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી મનુષ્યના બંધારણમાં કેટલાએક દુર્ગુણો-કેટલી-એક અશુદ્ધિઓ હોય છે ત્યાં સુધી માણસ પોતાના ખરા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરી શકતો નથી. જેમ ચાંદી તથા સોનાની અશુદ્ધિ દૂર કરવા તેમને તપાવવા પડે છે તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય શરીરમાંથી કેટલાએક દુર્ગુણો દૂર કરવા તેને કેટલીએક ક્રિયાની-કેટલાએક તપની જરૂર પડે છે. તપ એટલે મનુષ્ય શરીરને તપાવી

તેમાંથી કેટલાએક દુર્ગુણો દૂર કરવાની ક્રિયા. જેમ સોના તથા ચાંદીને શુદ્ધ કરવા તેને અગ્નિમાં નાંખવાની જરૂર પડે છે તેવી રીતે મનુષ્ય શરીરને તપાવવા-શુદ્ધ કરવા તેને અગ્નિમાં નાંખવાની જરૂર પડતી નથી. ચાંદી તથા સોનાની અશુદ્ધિ દૂર કરવાની ક્રિયાને જેમ તપાવવાની ક્રિયા કહેવાય છે, તે પ્રમાણે મનુષ્ય શરીરની અશુદ્ધિ દૂર કરવાની ક્રિયાને “તપ વિદ્યા” કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે તપ એ એક જાતનો શારીરિક વિકાસ (Physical culture) કહેવાય છે. તપથી મનુષ્યની તંદુરસ્તી (Health) સારી રહે છે. તપથી ઘણીખરી વખતે વ્યાધિગ્રસ્ત શરીર પણ સાફ થાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તપ ધાર્મિક દ્રષ્ટિથી જરૂરનું છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ શારીરિક સુખાકારીને માટે-આરોગ્ય જાળવી રાખવા માટે-વ્યાધિ દૂર રાખવા માટે (Preventive measure) તથા થયેલા વ્યાધિને દૂર કરવાના ઉપાય તરીકે (Curative measure) પણ તપ એ ઘણીજ અગત્યની ક્રિયા છે.

શારીરિક તેમજ સામાજિક વિકાસમાં તપની આવી અગત્ય જણાવાથી આર્ય રૂપિ મુનિઓએ સ્મૃતિઓમાં તથા અન્ય બીજા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં તપ વિષે

બહુજ બારીકાઈથી વર્ણન કર્યું છે. આ દેશની આબો હવા, મનુષ્ય સ્વભાવ તથા સામાન્ય મનુષ્યોમાં તરી આવતા દેષોનો બહુજ લંબાણથી અને વિગતવાર અભ્યાસ કર્યા બાદ, આર્યપ્રજાની શારીરિક તથા માનસિક ઉત્તતિમાં વિદ્વદ્વેષ જે ત-વો-જે દુર્ગુણો હતા, તેમને દૂર કરવા આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં તપનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

“તપ” એ શબ્દ એટલો સામાન્ય વપરાશનો છે કે ઘણાખરા માણસો એમ સમજે છે કે તેના અર્થની તેમને ખબર છે. આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. તપ શબ્દના અર્થ માટે સામાન્ય મનુષ્યોનો અભિપ્રાય એવો હોય છે કે તે તો ફક્ત રૂપિ મુનિઓથીજ આચારમાં મુકી શકાય. તપ એટલે દીવમના દીવમ મુધી અપવામ કરવા. તપ એટલે અગ્નિમાં એસવું. તપ એટલે ખીલાના ખીલાનાપર સુવું. તપ એટલે શરીરને અત્યંત કષ્ટ આપવું તે. તપને માટે સામાન્ય લોકની આવી માન્યતા હોય છે પણ તે ખોટી છે. કેટલાએક ઉચ્ચ તપસ્વીઓએ ઉપર જણાવેલ બધી કે કેટલીએક ક્રિયાઓ કરી હશે પરંતુ તેટલા પરથી તેમ નથી સમજવાનું કે તપ કરવા માટે-શરીરની અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે શરીરને મહાન દુઃખ-કલેશ આપવાની જરૂર છે.

‘તપ એ એટલું સહેલું’ તથા સુખકર છે કે સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનો રોજનો વ્યવહાર, સ્ત્રી, પુત્ર ઘરખાર કે ધનનો ત્યાગ કર્યા શિવાય સહેલાઈથી આચરી શકે તેમ છે. ભગવાન વ્યાસે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં તપ કરવાની જે પદ્ધતિ બતાવેલી છે તે સ્નાદી, સુખકર અને સહેલાઈથી આચારમાં ઉતારી શકાય તેવી હોવા ઉપરાંત, મનુષ્યના તમામ દોષો દૂર કરી, તેની શારીરિક તથા માનસિક ઉન્નતિ કરવામાં ઘણીજ અદ્ભુત મદદ આપે તેવી છે. આ દ્રષ્ટિથી જોતાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં બતાવેલી તપ, દાન, યજ્ઞની પદ્ધતિ જેમ એક મનુષ્યને તેની શારીરિક, માનસિક, અધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાને જરૂરી છે તેટલીજ અમુક સંમાજ તથા દેશને પણ તેના વિકાસને માટે જરૂરી છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં તપના ત્રણ પ્રકાર—તામસી રાજસી તથા સાત્વિક—ગણાવવામાં આવ્યા છે. તામસી તથા રાજસી તપનું વર્ણન સત્તરમા અધ્યાયના અદારમાં તથા ઓગણીસમા શ્લોકમાં કરેલું છે. આવા પ્રકારનું તપ પોતાની અહંભાવની વાસના સંતોષવા તથા કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ બુદ્ધિથી અન્યનું બુદ્ધ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવે છે. આર્તું તપ ત્યાજ્ય—તજવા યોગ્ય છે. જે તપથી પોતાની જાતના દુર્ગુણો દૂર કરી શકાય તેજ ખરું તપ છે.

મનુષ્યનો ફક્ત અમુક દિશામાં વિકાસ (One sided development) થાય તે બહુ ઇચ્છવા લાયક નથી. શરીર તથા મનનો સરખી રીતે અને એકી સાથે વિકાસ થાય તે ઇચ્છવા લેગ છે. ગીતામાં બતાવેલી પદ્ધતિમાં આ ખાસ ખુબી છે કે તેનાથી એક મનુષ્યનો સર્વાંશે અને સર્વ દિશામાં એકી વળતે વિકાસ થાય છે.

મનુષ્યના વિકાસનો પ્રથમ આધાર તેના સ્થૂલ શરીરપર છે. આ કારણથી સ્થૂલ શરીરને સુદૃઢ બનાવવું—તેને મજબુત કરવું—તેના દોષ કાઢી નાંખવા તે જરૂરનું છે. સ્થૂલ શરીરને જે સુદૃઢ કરે તે શારીરિક તપ કહેવાય છે. આ તપનું વર્ણન શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે:—

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારિરં તપ ઉચ્યતે ॥ ૧૭-૧૮ ॥

દેવ (Gods), દ્વિજ—ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુર (Preceptor) પ્રાણ-હાયા માણસોનું પૂજન કરવું—દ્વિજ, શુર અને હાયા માણસોને માન આપવું—તેમના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખવો, શૌચ—પવિત્રતા રાખવી, આર્જવતા—પ્રમાણિકતા—સીધાપણું રાખવું, બ્રહ્મચર્ય

પાળવું, આહિંસાવૃત્તિ રાખવા-કોઈ પ્રાણીને દુઃખ આપવું, એ શારીરિક તપ કહેવાય છે.

શારીરિક તપની જે વ્યાખ્યા આપવામાં છે તે પરથી જણાશે કે તેવું તપ કરવામાં ખો જતને કોઈ મહાન કલેશ આપવાની જરૂર નથી. શારીરિક તપમાં બ્રહ્મચર્યનો સમાવેશ થાય બ્રહ્મચર્યથી શરીર સુદૃઢ થાય છે. બ્રહ્મચર્યથી તથા બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે. શારીરિક બળ માણસમાં કોઈ વખતે ઉદ્ભતાઈ આવે છે. આ પરી ન આવે તેટલે માટે દેવ, દિવ, ગુરૂ તથા પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખવાનું કહ્યું છે. દેવ, ગુરૂ આ ઉત્તમ ગુણ હોય છે તેથી તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય રાખનારમાં પણ તે ગુણો પ્રકટે છે. આ ઉપરાંત પ્રાણી પ્રત્યે હિંસાવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાથી મૈત્રીની (Friendship) ભાવના દૃઢ થાય છે. વતાથી-સરળતાથી-સીધાપણાથી મૈત્રીની ભાવ સુદૃઢ ટકી રહેશે. આવું શારીરિક તપ દરે તેમજ દરેક પ્રજાને પોતાની ઉન્નતિ માટે જ ઉપર જણાવેલ તપની વ્યાખ્યાપરથી જણાશે તપ ભાવના સંકુચિત ધાર્મિક વૃત્તિ પર

ઉદાર, બહોળી ધાર્મિક, સામાજિક તથા રાષ્ટ્રીય જરૂરીયાતો લક્ષમાં રાખી યોજાયેલી છે.

એકલા શરીરનો વિકાસ થાય તેટલું જ બસ નથી. દરેક મનુષ્યને-દરેક પ્રજાને પોતાની આબુખાબુના મનુષ્યો તથા પ્રજાઓ સાથે વ્યવહાર કરવો પડે છે. આપણા દરેક વ્યવહાર વાણી (Speech) મારફત થાય છે. જે માણસની વાણી-વચનપર ભરૂંસો રાખી શકાય તે માણસ તથા તે પ્રજા બીજા મનુષ્ય તથા બીજી પ્રજાનો વિશ્વાસ સંપાદન કરી શકે છે. રોજના વ્યવહારમાં, વેપારમાં, તથા દરેક કામકાજમાં દરેક માણસને બીજા માણસના વચનપર આધાર રાખવો પડે છે. આ કારણને લઈને વાણી સત્ય (True) હોવી જોઈએ. સત્ય હોવા ઉપરાંત તે પ્રિય (Pleasant) તથા અનુદ્વેગકર-બીજાને ત્રાસ નહિ આપનાર હોવી જોઈએ. વાણીની આ બધી જરૂરીયાતોને ગીતામાં વાહમય તપ (Austerity of speech) એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ વાહમય તપનું શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે:—

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યં પ્રિયહિતં ચ યત્ ।

સ્વાધ્યાયાભ્યસનં ચૈવ વાહ્મયં તપ ઉચ્યતે ॥૧૭-૧૫॥

જે વાણી-જે વચન અનુદ્વેગકર હોય-ખીજને ઉદ્વેગ ન કરાવે તેવી હોય, સત્ય હોય, પ્રિય (Pleasant) હોય, હિત-લઘુ કરનારી હોય (Beneficial) તથા જે વાણીથી-વાક્યથી-વચનથી પોતાના સ્વાધ્યાય-ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ થતો હોય તેવી વાણી-તેવું વાક્ય-તેવું વચન વાહ્યમય તપ કહેવાય છે.

વાણીનો આધાર વિચારપર રહે છે. “જેવું હૈયે તેવું હોઠે” એ સામાન્ય કહેવત ખરી છે. જેના હૃદયમાં-અંતઃકરણમાં ઉચ્ચ વિચાર નથી તેની વાણીમાં સત્ય વિગેરે સદ્ગુણો હોતા નથી. આ કારણથી વાણીની-વાહ્યમય તપની શુદ્ધિ સાચવી રાખવી હોય તો વાણી જે સ્થળેથી વ્યક્ત થાય છે તે સ્થળને-મનને-અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવું પડે છે. મનની શુદ્ધિની ક્રિયા તે માનસિક તપ. માનસ તપનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે:—

મનઃપ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ ।

ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્ તપો માનસમુચ્યતે ॥ ૧૭-૧૬ ॥

મનને પ્રસન્ન રાખવું-મનને વિષયની ચિંતાથી વ્યાકુલ થવા દેવું નહિ, સૌમ્યતા રાખવી-મનથી બધાઓના હિતચિંતક થવું, મૌન-શાંતિ રાખવી, આત્મ-

નિયંત્ર-મનોનિયંત્ર (Control of mind) રાખવો તથા ભાવસંશુદ્ધિ (Honesty of purpose, feeling of purity) રાખવી એ માનસ તપ (Mental austerity) કહેવાય છે.

આગળ ઘણી વખતે કહ્યું છે કે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં બાહ્ય કાર્ય (External act) કરતાં આંતરીક હેતુને (Inward motive) બહુજ અગત્ય આપવામાં આવી છે. કાર્યના સારાસારની ખરી કસોટી મનોભાવના પર આધાર રાખે છે. ઉપરના શ્લોકમાં ભાવ સંશુદ્ધિ કહેલ છે તેનો પણ આ અર્થ છે. ભગવદ્ગીતામાં આગળ ચાલતાં આ અર્થ વધારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. શારીરિક, વાહનમય અને માનસ તપ કરવું તે જરૂરનું છે એટલું નહિ પણ તેવું તપ શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા કોઈપણ ફળની-ખટલાની આશા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે ત્યારેજ તે સાત્વિક તપ કહેવાય છે. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

શ્રદ્ધયા પર્યા તમં તપસ્તત્ત્રિવિધં નરૈઃ ।

અફલાકાંશ્ચિમિર્યુક્તૈઃ સાત્ત્વિકં પરિચક્ષતે ॥ ૧૭-૧૭ ॥

ઉપર જણાવેલ ત્રણે પ્રકારનાં તપ જ્યારે ઘણીજ શ્રદ્ધાથી, ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર, મુક્ત થઈ-યોગયુક્ત થઈ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે સાત્વિક તપ કહેવાય છે.

જેમ તપ કરવામાં સાત્વિક બુદ્ધિ રાખવાની છે તે પ્રમાણે દાન કરવામાં પણ સાત્વિક બુદ્ધિની જરૂર છે. સાત્વિક દાનનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે:—

દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં દીયતેऽનુપકારિણે ।

દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ ॥૧૭-૨૦॥

દાન લેનારના પર ઉપકાર બુદ્ધિથી નહિ પરંતુ દાન કરનારની ફરજ છે તેવી બુદ્ધિથી, ઉપકાર-સામે બદલો નહિ લેવાની ભાવનાથી કરેલું દાન, દેશ, કાળ-સમય તથા પાત્રાપાત્રનો (Deserving and undeserving) વિવેક કરીને, કરવામાં આવેલું દાન તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે.

દાન ત્યારે મોટા પાયાપર તથા પંદ્વતિન્નર થાય છે ત્યારે દાન (Giving) યજ્ઞનું (Sacrifice) રૂપ લે છે. આ કારણથી દાનમાં જેવી સાત્વિક બુદ્ધિની જરૂર છે તેવી યજ્ઞ ભાવનામાં પણ છે. સાત્વિક યજ્ઞનું વર્ણન કરતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે:—

અક્ષિર્યજ્ઞો વિધિદૃષ્ટો ય ઇજ્યતે ।

મનઃ સમાધાય સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૭-૨૧ ॥

ફળની-ખદલાની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, વિધિપૂર્વક -શાસ્ત્રમાં જણાવેલ નિયમ પૂર્વક, કર્તવ્ય બુદ્ધિથી-યજ્ઞ કરવો તે પોતાની ફરજ છે તેવું સમજીને, કરેલ યજ્ઞ સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે. સાત્વિક દાન તથા સાત્વિક યજ્ઞના બધા તત્વો લગભગ સમાન છે.

યજ્ઞ સંબંધે કંઈક વિશેષ વિચારની જરૂર છે. જેમ તપના સંબંધમાં સામાન્ય લોકોની માન્યતા ભૂલ ભરેલી હોય છે તે પ્રમાણે યજ્ઞના સંબંધમાં પણ લોક-માન્યતા ભૂલ ભરેલી હોય છે. યજ્ઞ એટલે મોટા યજ્ઞ કુંડો, સંખ્યાબંધ ગ્રાહણો, સેંકડો મણ વી અગ્નિમાં હોમી દેવું એવોજ સામાન્ય લોકોનો ખ્યાલ હોય છે. ખરેખર આવા પ્રકારનો યજ્ઞ સામાન્ય મનુષ્યથી બની શકે નહિ. યુધિષ્ઠર જેવા કોઈ મહાન રાજાજ આવો યજ્ઞ તો કરી શકે.

ગીતાની અંદર જે યજ્ઞ ભાવના સમજાવવામાં આવી છે તેમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કીંમતી સાહિત્યની જરૂર નથી. ગીતામાં જણાવેલ યજ્ઞ એક રાજા અગર રંક, એક ત્યાગી કે ગૃહસ્થાશ્રમી, એક વિદ્વાન કે અભણ, સ્ત્રી કે પુરૂષ, ગ્રાહણ કે શુદ્ર બહુજ સહેલાઈથી કરી શકે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ કોઈ પણ

વ્યક્તિ કે દેશની ઉન્નતિ તેની યજ્ઞ ભાવનાના પ્રમાણ પર (Capacity for self sacrifice) આધાર રાખે છે. ગીતામાં જે રીતે યજ્ઞ ભાવનાનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે તે ભગવાન વ્યાસના બુદ્ધિ આતુર્યનો એક અજળ નમુનો છે. ગીતાની યજ્ઞ ભાવના એવી તો ઉદાર બુદ્ધિની (Liberal minded) અને વિશાળ દ્રષ્ટિની છે કે સમય-યુગ બદલાય, રાજકાંતિ થાય, તો પણ આ યજ્ઞ ભાવનામાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે તેમ નથી. આ ઉપરાંત ગીતામાં જણાવેલ યજ્ઞ ભાવના આખી જીંદગીમાં એકાદ વખત નહિ, કોઈ વાર તહેવારે નહિ, પણ જો ધારે તો દરેક માણસ, દરરોજ, જીંદગીની દરેક પળે આચરી શકે તેવી છે. દુઃકમાં કહીએ તો યજ્ઞ ભાવનાથી જીવન નિયંત્રિત કરનાર માણસ બહુજ જલદીથી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે.

દરેક કર્મનું ફળ તેના કર્તાને મળે છે. કર્મનું ફળ મેળવવું એટલે બાંધ મોક્ષમાં-જન્મ મૃત્યુના ચક્રાવામાં પડવું. આ કારણને લઈને કર્મ ફળ ત્યાગ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સર્વ સામાન્ય કર્મ કરતાં યજ્ઞ કર્મની વિશેષતા એ છે કે યજ્ઞ ભાવનાથી કરેલ કર્મો મનુષ્યને બાંધન કરતા થતા નથી. કર્મની બાંધન કરવાની શક્તિનો આધાર કર્મના ફળની અભિ-

લાવા-ધન્યપર છે. ક્ષણની ઇચ્છા વગર કેવળ યજ્ઞ ભાવનાથી (Sense of sacrifice) કરેલ કર્મ બંધન કરી શકતું નથી. આ સંબંધમાં ગીતાણમાં કહ્યું છે કે:—

ગતસંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ ।

યજ્ઞયાચરતઃ કર્મ સમગ્રં પ્રવિલીયતે ॥ ૪-૨૩ ॥

સંગ-આસક્તિનો ત્યાગ કરી, મુક્તભાવથી-હું કર્તા છું એવી અહંભાવનાના ત્યાગ પૂર્વક, જ્ઞાનમાં બુદ્ધિને સ્થિર કરીને, યજ્ઞ કરવાને માટે જે કર્મ કરવામાં આવે છે તેવા કર્મો, કર્તાને બંધનરૂપ ક્ષણ આપ્યા સિવાય નાશ પામે છે. આવા કર્મોથી કર્તાને સુંબ દુઃખરૂપ, જન્મ મૃત્યુરૂપ ક્ષણ મળતું નથી. આવા કર્મો કર્તાને મોક્ષદાયક નીવડે છે.

સંગ રહીત તથા મુક્તભાવથી કર્મ કેમ થાય- યજ્ઞ કેમ થાય તેની આવી નીચેના શ્લોકમાં બતાવી છે. તે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિર્બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણા હુતમ્ ।

બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મકર્મસમાગ્રિના ॥ ૪-૨૪ ॥

અર્પણનું કાર્ય (The act of offering) એ પણ બ્રહ્મ છે, હવિ-હોમવામાં આવેલી વસ્તુ (The thing offered) એ પણ બ્રહ્મ છે, અગ્નિ-જેમાં

હોમવાનું છે તે પણ બ્રહ્મ છે, હોમનાર (The man who offers) એ પણ બ્રહ્મ છે,—આ પ્રમાણે કેવળ બ્રહ્મ બુદ્ધિથી કાર્ય કરનાર માણસ બ્રહ્મને (Eternal happiness) પામે છે.

ઉપર પ્રમાણે યજ્ઞના સંબંધમાં સામાન્ય સૂચના આપ્યા બાદ, ગીતાશ્રીમાં જુદી જુદી જાતના યજ્ઞનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ણન બહુ ઉપયોગી છે.

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥ ૪-૨૫ ॥

આ શ્લોકમાં બે પ્રકારના યજ્ઞનું વર્ણન છે. કેટલાંક એક યોગીઓ—કર્મ યોગીઓ દેવ યજ્ઞ-દેવતાને ઉદ્દેશીને યજ્ઞ કરે છે; જ્યારે બીજા કેટલાંક યોગીઓ—જ્ઞાન-બ્રહ્માગ્નિ-બ્રહ્મને અગ્નિ કહી તેમાં યજ્ઞ કરે છે.

આગળ જતાં બીજા વિશેષ ઉપયોગી તથા કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચ વગરના યજ્ઞો જણાવવામાં આવ્યા છે.

श्रोत्रादीर्नान्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति ।

शब्दादीर्नविषयानन्य इन्द्रियाग्निषુ जुहति ॥ ૪-૨૬ ॥

આ શ્લોકમાં પણ બે પ્રકારના યજ્ઞનું વર્ણન છે. અગ્નિ પણ બે પ્રકારના જણાવ્યા છે. એકનું નામ

સંયમગ્નિ (Fire of control) બીજનું નામ ઇન્દ્રિયાગ્નિ (Fire of senses). શ્રોત્ર-કાન વિગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને શબ્દ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયથી નિવૃત્ત કરી સંયમ રૂપ અગ્નિ-જ્ઞાનઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ રૂપ સંયમ કરી, યોગીઓ યજ્ઞ કરે છે. બીજા પ્રકારના યોગીઓ શબ્દ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ઇન્દ્રિયાગ્નિમાં હોમે છે. આ બે યજ્ઞોથી માણસના ચિત્તની વ્યવસ્થા દૂર થાય છે-માણસના ચિત્તમાં સમત્વ (Equilibrium) પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અભ્યાસી આગળ વધે છે. આવા અભ્યાસીને કેવા પ્રકારના યજ્ઞની જરૂર છે તે નીચેના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ ૪-૨૭ ॥

આત્મ સંયમ રૂપ યોગ અગ્નિનું આ શ્લોકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય અગ્નિને સળગાવવા લાકડા તથા દીવાસળીની જરૂર છે તો આત્મ સંયમરૂપ યોગ અગ્નિ કેમ પ્રજ્વલાવવો? આ શંકાનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે. આ અગ્નિ જ્ઞાન દીપથી-આત્મ જ્ઞાનથી પ્રજ્વલિત કરવાનો છે. આત્મ જ્ઞાન

પ્રાપ્ત કરવાથી આ અગ્નિ પેદા થાય છે. આવા જ્ઞાન દીપથી સળગાવેલ આત્મ સંયમ રૂપ યોગાગ્નિમાં પ્રાણ તથા સર્વ ઇન્દ્રિયની ક્રિયાનો હોમ કરવાનો છે—પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયની સર્વ ક્રિયાના ક્ષણનો ત્યાગ કરવાનો છે.

ઉપર જણાવેલ યજ્ઞમાં બુદ્ધિનું પ્રાધાન્ય છે. ઉપર જણાવેલ યજ્ઞ વિષે ભગવાન પાતંજલ મુનિકૃત યોગ દર્શનમાં બહુજ બારીકાઈથી સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ચિત્તની—મનની શુદ્ધિ તથા શાંતિ માટે યોગ દર્શન એ એક અદ્ભૂત અને અપ્રતિમ ગ્રંથ છે.

યૌગિક યજ્ઞનું વર્ણન કરી હવે તેનાથી સહ ઉતરતા તથા લોકમાં વધારે જાણીતા યજ્ઞોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

દ્રવ્યયજ્ઞાસ્તપોયજ્ઞ યોગયજ્ઞાસ્તથાપરે ।

સ્વાધ્યાયજ્ઞાનયજ્ઞાશ્ચ યતયઃ સંશિતવ્રતાઃ ॥ ૪-'

આ શ્લોકમાં કહેત જુદા જુદા યજ્ઞોના ન એકંદર નીચે પ્રમાણે યજ્ઞ ગણાવેલા છે.

(૧) દ્રવ્ય યજ્ઞઃ—(Wealth sacrifice)

(૨) તપ યજ્ઞઃ—(Austerity sacrifice)

(૩) યોગ યજ્ઞઃ—(Yoga sacrifice)

(૪) સ્વાધ્યાય જ્ઞાન યજ્ઞ:- (Study and knowledge sacrifice)

આ ચાર પ્રકારના યજ્ઞો યતિઓ—ચલશીલ પુરુષો (Anchorites, self restrained persons) સંશિત વૃત્ત થઇને—દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લઇને આવરે છે.

ઉપર જણાવેલ બુદ્ધિમાન્ યાત્રિકો—યજ્ઞ કરનારા ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાએક યજ્ઞ કરનારાઓ તથા યજ્ઞો છે. આ માણસો કેવા પ્રકારનો યજ્ઞ કરે છે તે નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલું છે.

અપાને જુહ્વતિ પ્રાણં પ્રાણેऽપાનં તથાપરં ।

પ્રાણાપાનગતી રુદ્ધ્વા પ્રાણાયામપરાયણાઃ ॥ ૪-૨૯ ॥

અપરે નિયતાહારઃ પ્રાણાન્પ્રાણેષુ જુહ્વતિ ।

આ શ્લોકમાં પ્રાણાયામને યજ્ઞનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. કેટલાએક અભ્યાસીઓ—સાધકો અપાન વાયુમાં (Inhaling) પ્રાણવાયુનો (Exhaling) હોમ કરે છે. બીજા કેટલાક પ્રાણમાં અપાનનો હોમ કરે છે. આ શિવાય એક ત્રીજો પણ વર્ગ છે કે જે આહારને નિયત કરીને (Food restraint, regulating food) પ્રાણનો પ્રાણમાંજ હોમ કરે છે.

આ પ્રમાણે બુદ્ધા બુદ્ધા યજ્ઞોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ઉપર જણાવેલ દરેક યજ્ઞની કાર્ય પદ્ધતિ તથા સામગ્રીમાં ફેર છે; છતાં પણ ઉપરની કોઈ પણ પદ્ધતિથી યજ્ઞ કરનાર “યજ્ઞવિદ્” યજ્ઞને જાણનાર કહેવાય છે. આ દરેક યજ્ઞથી કલ્મષનો-પાપનો નાશ થાય છે.

ઉપરના શ્લોકપરથી જણાશે કે ભગવદ્ગીતાની યજ્ઞ ભાવના ઘણીજ વિસ્તૃત છે. આ યજ્ઞો કરવાને કોઈ મહાન દ્રવ્ય અગર મોટી સામગ્રીની જરૂર નથી એટલું નહિ પરંતુ માણસ ગમે તે સ્થિતિમાં હોય તો પણ તે આ યજ્ઞો સહેલાઈથી કરી શકે છે.

યજ્ઞ ભાવના એટલે એકાદ વખત ઉપરનો કોઈ એક યજ્ઞ કરી લીધો તો ચાલે તેમ નથી. આખું જીવન યજ્ઞ રૂપ (Life of sacrifice) થઈ જવું જોઈએ. જીવનનું દરેક કાર્ય-ચાહે નોકરી હોય, વેપાર હોય તો પણ તે દરેક યજ્ઞ ભાવનાથી-ખોજની ઉત્તતિમાં મદદ કરવાના હેતુથી કરવું જોઈએ. પોતાની મહેનત પોતાને માટે નહિ પણ અન્યને માટે-ખોજને સુખી કરવા માટે હોવી જોઈએ. પોતાની સત્તાનો-મહેનતનો-દ્રવ્યનો-અંગબળનો-બુદ્ધિબળનો લાભ અન્ય માણસોને આપી તેમાંથી બચે-બાકી રહે તે આપણા ઉપયોગમાં

લેવું તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું ધ્યેય છે. આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

યજ્ઞશિષ્ટામૃતમુજો યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।

નાયં લોકોઽસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽન્યઃ કુદસત્તમ ॥૪-૩૧॥

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે યજ્ઞ કરતાં અવશિષ્ટ-
ખાદ્ય રહેલ-યજ્ઞશેષ અમૃત રૂપ છે; અને તેનાથી
નિર્વાહ ચલાવનારા સનાતન બ્રહ્મને પામે છે. આ પ્રમાણે
યજ્ઞની મહત્તા જણાવ્યા બાદ યજ્ઞ નહિ કરનારા-
સ્વાર્થી માણસોની ગતિ જણાવતાં ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર
કહે છે કે યજ્ઞ નહિ કરનારા માટે આ લોકમાં પણ સ્થાન
નથી; તો પછી પરલોકમાં તો તેમને માટે સ્થાન ક્યાંથી
હોય? ચાર્થી માણસો-ખીજતને માટે નહિ પણ પોતાના
માટેજ સર્વ પુરૂષાર્થ કરનારાઓ આ દુનિયામાં પણ
ફતેહમંદ થતા નથી તો પરલોકમાં-ખીજી દુનિયામાં
તેમને માટે ઉચ્ચ ગતિ હોઈ શકે નહિ તે સ્વાભાવિક છે.

યજ્ઞ કરતાં અવશેષ-ખાદ્ય રહેલાથી પોતાનો
નિર્વાહ ચલાવવો એ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ માટે ત્યાગની
પરાકાષ્ઠા છે. આ દુનિયામાં જે કંઈ કલહ છે
સુખ્ય કારણ એ છે કે માણસો પોતાનાથી ૦
મોટો ભાગ પોતાના સુખ માટે મેળવવા

રહ્યા છે. અમુક માણસની પાસે શારીરિક બળ, રાજ્ય બળ, બુદ્ધિબળ, દ્રવ્યબળ હોય તો તે બીજને સુખી કરવામાં નહિ ખર્ચતાં પોતાને સુખી કરવામાં (Self aggrandisement) ખર્ચે છે. મનુષ્યની આ અત્યારની સ્વાભાવિક પણ અનિષ્ટ વૃત્તિ બદલાઈ જાય અને દરેક મનુષ્ય પોતાની સત્તાનો, પોતાના જ્ઞાનનો, પોતાના બુદ્ધિબળનો, સંપૂર્ણ અને સન્માર્ગે ઉપયોગ કરી, તેમાંથી જે કંઈ દ્રવ્ય અગર સત્તા પ્રાપ્ત થાય તેનો પોતાની, પોતાના કુટુંબનીજ ઉત્થતિને માટે ઉપયોગ નહિ કરતાં, આખી સમાજને માટે-આખા દેશને માટે-આખી મનુષ્ય જાતિને માટે ઉપયોગ કરે-મનુષ્ય

સત્વગુણની વૃદ્ધિ અને તેની ગતિ. ૨૧૨

નરવીર-ધર્મવીરને માટે સનાતન ધ્રુવભાવ સત્વર આવી
મળે તે સ્વાભાવિકજ છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ અને તેની ગતિ.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે માણસમાં કયા કયા
ગુણ વિકાસ પામે છે તે બાબતનો કેટલોક વિચાર
આગળનાં પ્રકરણોમાં કરવામાં આવ્યો છે. આગળ કર-
વામાં આવેલો વિચાર સંપૂર્ણ નથી. સત્વગુણની વૃદ્ધિની
ખીણ કેટલીએક નિશાનીઓ ગીતામાં આપેલી છે.
આવી બાકી રહેલી સત્વગુણની નિશાનીઓનો તેમજ
સત્વગુણની વૃદ્ધિ થયા બાદ માણસની કેવા પ્રકારની
ગતિ થાય છે તેનો આ પ્રકરણમાં વિચાર કરવાનો રહે છે.

માણસની ઉન્નતિનો આધાર તેની બુદ્ધિ-સારા
સારનો વિચાર કરવાની શક્તિ પર રહે છે. આ કારણને
લઈને સાત્ત્વિક માણસોની બુદ્ધિ કેવા પ્રકારની હોય

તે જાણવાની જરૂર છે. સાત્ત્વિક બુદ્ધિનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે:—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ૧૮-૩૦ ॥

જે બુદ્ધિથી પ્રવૃત્તિ માર્ગ (Path of activity) તેમજ નિવૃત્તિ માર્ગનું (Path of abstinence), કાર્ય-કરવા લાયક કર્મ તથા અકાર્ય-નહિ કરવા લાયક કર્મનું, ભય તથા અભયનું, બંધ તથા મોક્ષનું રહસ્ય સમજાય તે બુદ્ધિ સાત્ત્વિક બુદ્ધિ જાણવી.

દરેક બુદ્ધિમાન માણસ સુખની ઇચ્છા કરે છે એટલુંજ નહિ પરંતુ માણસની દરેક પ્રવૃત્તિ સુખ મેળવવા માટેની હોય છે. આ કારણને લઈને ભગવદ્ ગીતામાં સુખના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्तत्तुल્યं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ૧૮-૩૭ ॥

જે સુખ શરૂઆતમાં વિષ જેવું જણાય પરંતુ જેનું પરીણામ અમૃતના જેવું મીઠું તથા સુખકર આવે તથા જે સુખ આત્મબુદ્ધિ (Knowledge of self) પ્રસાદ રૂપ હોય તે સુખ સાત્ત્વિક સુખ કહેવાય

છે. આવા સુખનું 'ખડ્' મૂળ-ઉત્પત્તિ સ્થાન આત્મબુદ્ધિ (Self realisation) છે.

આવા પ્રકારનું સાત્ત્વિક સુખ ઈચ્છનાર જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું હોય છે તે પણ જાણવાની જરૂર છે. સાત્ત્વિક જ્ઞાનનું ગીતામાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.

સર્વભૂતેષુ યેનૈકં ભાવમવ્યતીક્ષ્ણતે ।

અવિભક્તં વિભક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥૧૮-૨૦॥

જે જ્ઞાનથી સર્વ ભૂત પ્રાણીમાં એકજ અવ્યય ભાવ (Inseperate existence, Unity) જણાય અને દરેક વિભક્ત (Seperated) પદાર્થમાં અવિભક્ત ભાવ -એકજ જણાય તેજ જ્ઞાન સાત્ત્વિક છે.

માણુસની બાહ્યદ્રષ્ટિ તેની આંતર માન્યતાથી રંગાયેલી રહે છે. આ કારણથી સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ થતાં માણુસની દ્રષ્ટિ (Outlook) ફેરવાઈ જાય છે. સામાન્ય માણુસની દ્રષ્ટિએ આ આખા જગતમાં વિભક્ત ભાવ (Sense of diversity, seperateness) જણાય છે; પરંતુ સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે સાધકને આ દ્રષ્ટિમાં દોષ, તી ઉપરછડેલી વિભક્ત ભાવનાની પાછળ રહેલો અવિભક્ત ભાવજ (Sense of unity)

જાણાય છે. આ પ્રમાણે ભેદબુદ્ધિ દૂર થઈ સર્વત્ર અભેદ બુદ્ધિ ઉદ્ભવે ત્યારેજ અભ્યાસીમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ છે તેમ જાણવું.

સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં આખા શરીરમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થાય છે તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે.

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ૧૪-૧૧ ॥

જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વારમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકાશી રહે ત્યારે એમ જાણવું કે હવે સત્વગુણની વૃદ્ધિ થવા લાગી છે-થઈ છે.

શરીરના સર્વ દ્વાર એટલે આ શરીરની તમામ ઇન્દ્રિયો (Sense organs). પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા મનમાં જ્યારે પ્રકાશ ઝળહળી ઉઠે-અજ્ઞાનથી થયેલ અધિકારના આવરણ દૂર થાય ત્યારેજ સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ થઈ છે તેમ જાણવું. ધાર્મિક ઉન્નતિનો સવાલ ખાંભુ પર રાખીએ અને કેવળ શારીરિક તથા માનસિક ઉન્નતિનું ધ્યેય લઈએ તો પણ મનુષ્ય શરીરની આ સ્થિતિ સર્વોત્તમ છે. સુખી શરીર-આરોગ્ય

શરીરમાં સુખી મન (Soundmind in a sound body) એ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો પણ ગીતામાં જણાવેલ સત્વગુણ વૃદ્ધિની પદ્ધતિ કેવળ હિંદુસ્તાન પર તો શું પણ આખી જનતા પર મહાન ઉપકાર કરી શકે તેમ છે. સમાજની કેળવણી જ્યારે આ પાયાપર-ગીતામાં બતાવેલ સત્વગુણ વૃદ્ધિની પદ્ધતિપર રચાશે ત્યારેજ કેળવણીનો ખરો હેતુ પાર પડશે.

ઉપરની પદ્ધતિ પર ગોઠવાયેલ કેળવણીમાં શિષ્યોને -સાધકને પાછા પડવાનો ભય રહેતો નથી. સત્વગુણની સરીતામાં પડેલ શિષ્ય આગળ વધતો વધતો બ્રહ્મ મહોદધિમાંજ વિલીન થાય છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः ॥ ૧૪-૧૮ ॥

સત્વગુણવાળાની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે.

આ દુનિયામાં સત્વગુણી સુખી થાય છે-તેની ઉન્નતિ થાય છે એટલુંજ નથી; પરંતુ પરલોકમાં-ભાવિ જન્મમાં પણ તેની ઉચ્ચ ગતિ થાય છે.

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।

तदोत्तमविदां लोकानमलान्પ્રતિપद्यते ॥ ૧૪-૧૪ ॥

દેહધારીમાં—મનુષ્યમાં જો મરણ સમયે સત્વ-ગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય તો તે માણસ મરણ બાદ ઉત્તમ માણસોના અમલન (Without impurities, pure, spotless) લોકોને (world) પામે છે. રજો-ગુણ તથા તમોગુણ એ આ સ્થૂણ તથા સૂક્ષ્મ શરીરના મળ (Impurities) જેવા છે. સત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં આ મળ દૂર થાય છે. આ પ્રમાણે સત્વગુણી માણસ શુદ્ધ થવાથી તેને અમલ-શુદ્ધ-દેવઆદિ લોકમાં સ્થાન મળે છે.

સત્વગુણ સર્વોત્તમ ગુણ છે. રજસ તથા તમસનો પરાભય કરી સત્વગુણ વિકસાવવાની જરૂર છે. શરીર રૂપ વસ્ત્રમાંથી રજસ તથા તમસ રૂપ તળ દૂર કરવામાં સત્વગુણ રૂપ સાબુની જરૂર પડે છે. જેમ કપડામાંથી મેલ દૂર કર્યા બાદ સાબુને પણ દૂર કરવો પડે છે એવી નાંખવો પડે છે તેમ આખરે સત્વગુણને પણ ત દેવો પડે છે.

શુભાં આ બંધન બહુજ બારીક-સૂક્ષ્મ તથા સુખકર છે; છતાં બંધન તો ખરુંજ. સત્વગુણનું બંધન કેવા પ્રકારનું હોય છે તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે.

• તत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकप्रतामयम् ।

• सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानत्र ॥ ૧૪-૬ ॥

હે અર્જુન ? સત્વ, રજસ, તમસ એ ત્રણ ગુણેમાંથી સત્વગુણ તેના નિર્મળપણથી (Stainlessness. Purity), પ્રકાશકપણથી (illuminating nature), અનામયપણ (Healthiness), દેહીને સુખ સંગથી (Attachment to pleasure) તથા જ્ઞાનસંગથી (Love for Knowledge) બાંધે છે-અસકત કરી રાખે છે.

એ એક સામાન્ય નિયમ છે કે જ્યાં ત્રણ ગુણ પૈકી એક પણ ગુણ છે ત્યાં બંધન તો રહેવાનુંજ. બંધ એ ગુણની શક્તિ છે. ગુણનું પ્રાબાલ્ય કેવળ આ લોકમાં-મૃત્યુલોકમાં છે તેવુંજ નથી. દેવલોકમાં પણ ત્રિગુણનું પ્રાબાલ્ય છે. આ કારણથી દેવતાઓમાં પણ દ્વેષ-ભાવ તથા વૈરભાવ હોવાના અપણા પુરાણોમાં દ્રષ્ટાંતો

તિલાંજલી આપવા તૈયાર થયા હતા; છતાં તેનો શોક-
મોહ ગયો નહિ. અનુ કારણ શું અને તેનો શો
ઉપાય? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આ ઉપાય અર્જુનને બતાવ્યો
છે. ભગવાન કહે છે કે:—

ત્રૈગુણ્યવિપ્રયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન ।

નિર્દ્વંદ્વો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન ॥૨-૪૫॥

હે અર્જુન વેદોમાં ત્રિગુણવાળા વિપ્રોનું વર્ણન
કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તારે તો નિસ્ત્રૈગુણ્ય-ત્રિગુણ્ય
વગરના-ત્રિગુણાતીત થવું પડશે. આ પ્રમાણે ત્રણ ગુણની
પેલી પાર જવાથી નિર્દ્વંદ્વતા (Beyond pairs of
opposite)-સારા તથા ખરાબની અસર નહિ થાય
તેવી સ્થિતિ-નિત્ય સત્ત્વભાવ-નિર્યોગ ક્ષેમભાવ તથા
આત્મભાવની તમને પ્રાપ્તિ થશે.

ત્રિગુણની પેલી પાર જવું-ત્રૈગુણ્ય થવું-ત્રિગુ-
ણાતીત થવું તેજ અભ્યાસીનું ધ્યેય હોવું જોઈએ કારણ
કે તેમ કરવાથી અભ્યાસીને-સાધકને-મનુષ્યને શાશ્વત
શાંતિ તથા અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્રિગુણાતીત
એટલે શું, તે થવાને શું કરવું વિગેરે પ્રશ્નોનો હવે
પછીના પ્રકરણમાં વિચાર કરવાનો રહે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

ત્રિગુણાતીત.

આ દુનિયાના તમામ માણસોમાં અપાર ભેદ કોઈ બ્રાહ્મણ છે તો કોઈ શુદ્ર છે, કોઈ સ્ત્રી છે કોઈ પુરૂષ છે, તો કોઈ યુવાન છે તો કોઈ વૃદ્ધ કોઈ શ્રીમંત છે તો કોઈ ગરીબ છે. આ પ્રમ જાતિ, દેશ, વર્ણ, ધર્મ વિગેરે અસંખ્ય કારણે લઈને માણસોમાં ભેદ છે.

આ પ્રમાણે દરેક મનુષ્યમાં ભેદ છે; છતાં દો મનુષ્ય પરમેશ્વરની પ્રજા છે. આખી મનુષ્ય જાતિ આખી સૃષ્ટિ એક પીતાનો પરિવાર છે. એક ચક્રવૃ રાજાથી માંડી એક ધુળના આણુ સુધીની તમામ સૃષ્ટિ ઈશ્વરે સૃજેલી છે. આ દ્રષ્ટિથી જોતાં જગતના સ્થાવર જંગમ બધા પદાર્થો પરમેશ્વરના પુત્રો છે—સૃષ્ટા (Creator) દિવ્ય સૃષ્ટિ (Creation) છે.

જેમ એક પીતાને બે ચાર પાંચ પુત્રો હોય તેમ આ જગતની અંદર ઉત્પન્ન થયેલ હરકોઈ પ્રજા (Creature) તે ઈશ્વરનું માનીતું અનેવહાલું બાળક છે.

જેમ એકજ પીતાના બાળકો નાના મોટા હોય છે તેમ એકજ પરમેશ્વરે પેદા કરેલ બાળકોમાં કેટલાએક વિકાસક્રમમાં (Evolution) આગળ વધેલા હોય છે અને કેટલાએક વિકાસક્રમમાં પાછળ રહેલા હોય છે. જેમ બાળક નાનું હોય કે મોટું હોય છતાં પણ તેના પીતાની મીલકત પર તેનો સરખો હુક હોય છે તે પ્રમાણે મનુષ્યોમાં-તેમના વિકાસક્રમમાં ભેદભાવ હોય છતાં પણ ઇશ્વરીના કીંમતી વારસામાં-મોક્ષમાં પ્રભુના દરેક બાળકનો-સૃષ્ટિના દરેક પ્રાણીનો સરખો હિસ્સો છે.

ઇશ્વરનો વારસો એટલે ઇશ્વર જેવું ઐશ્વર્ય (Power) સંપાદન કરવાનો હુક, તે સંપાદન કરવાની તક તથા શક્તિ. પ્રભુની (God)-ઇશ્વરના જેવી પ્રભુતા (Greatness) મેળવવી તે સૃષ્ટિએ સરજેલ સર્વ પ્રાણીનો જન્મ સિદ્ધ હુક (Birthright) છે. પ્રભુની આ પ્રભુતાને કેટલાએક મોક્ષ (Salvation), શાશ્વત શાંતિ (Eternal peace), નિર્વાણ (Extinction), અગર અખંડ અને અક્ષય સુખ (Everlasting happiness) કહે છે.

આ પ્રમાણે નામમાત્રમાં ગમે તે ભેદ હોય છતાં મુખ્યવાત એટલી તો ખરી છે કે પ્રભુએ સરજેલ

પુત્ર, ધન, દોલત વિગેરેનો ત્યાગ કરી જાંઘીસર આ પ્રશ્નનો વિચાર કરેલો છે. હજારો વર્ષો સુધી આ વિચાર આર્યભૂમિમાં ખેડાયેલો છે. આ વિચારને અંગે નક્કી કરેલ તત્વો જનસમાજમાં કેટલીએકવાર અજમાવવામાં પણ આવ્યા છે. આ પ્રમાણે વિચાર, આચાર, મનુષ્ય સ્વભાવની ખાસીયતો તથા મનુષ્યની જરૂરીયાતોનો બહુજ ઉંડો વિચાર કરી જુદા જુદા પ્રકારના મનુષ્યના વિકાસને માટે જુદી જુદી કાર્ય પદ્ધતિ હિંદુ ધર્મમાં નક્કી કરવામાં આવેલી છે.

પ્રભુના બાળકને પ્રભુપદ પ્રાપ્ત કરાવવા-મનુષ્યને મહાત્મા બનાવવા-સાધકને સામ્રાટ બનાવવાની કેટલી એક પદ્ધતિ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં છે. આ પદ્ધતિ (Method) પૈકી પ્રકૃતિ પુરૂષના વિવેકની પદ્ધતિ-સાંખ્ય પદ્ધતિ-જ્ઞાનયોગ એ બહુજ સાદી, સરળ અને સુખકર છે. આ પદ્ધતિનો કેટલોક વિચાર પહેલાંના પ્રકરણોમાં કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકૃતિ તથા પુરૂષનો વિચાર કર્યો. પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ તથા તેનું કાર્ય જોયું. પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો જોયા. સત્ત્વ, રજસ તથા તમસની ઓળખાણ કરી. સાધક તમસનો ત્યાગ કરી, રજોગુણમાં આવ્યો. તેનો પણ મહામુશીબને ત્યાગ કરી સત્ત્વગુણી

પ્રાણીમાં પ્રભુ થવાની શક્તિ છે. જેમ એક અગ્નિનાં તાણુખામાં સમસ્ત અગ્નિની શક્તિ રહેલી છે, જેમ એક વડના બીજમાં આખો વડ થવાની શક્તિ રહેલી છે તેજ પ્રમાણે પરમેશ્વરે સરજેલ દરેક ચીજમાં, પછીથી જે મનુષ્ય હોય, પ્રાણી હોય કે પત્થર હોય, ગમે તે હોય, તો પણ તેમાં પરમેશ્વર થવાની શક્તિ રહેલી છે.

વડબીજમાં રહેલી શક્તિનો વિકાસ કરી એક ઘણાજ નાના બીજનું મહાન વૃક્ષ કેમ બનાવવું તેનું જ્ઞાન જેમ બીજ વાવનારને જરૂરનું છે તે પ્રમાણે પોતાની અંદર રહેલી પ્રભુતાને પ્રકટાવી પરમેશ્વર જેટલા સામર્થ્યવાન કેમ બનવું તેની કાર્ય પદ્ધતિ દરેક માણસે જાણવી જોઈએ, આ કાર્ય પદ્ધતિ એટલે દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મો. દરેક ધર્મમાં આ કાર્ય પદ્ધતિનું થોડું અગર ઘણું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું હોય છે. આટલે અંશે દુનિયાના દરેક ધર્મ સમાજ પર ઉપકાર કરે છે.

દુનિયાના બીજા ધર્મ કરતાં હિંદુ ધર્મમાં આ કાર્ય પદ્ધતિનું જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે તે અતિ ઉત્તમ છે. આ ધર્મમાં મહાન તત્ત્વવેત્તાઓ, રૂઢિઓ તથા મહુર્ષિઓ થઈ ગયા છે. આ મહા પુરૂષોએ સ્ત્રી,

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને-અધ્યાત્મીને હુ છ
પણ ઉચ્ચ અને તેજોમય પ્રદેશમાં લઈ જવા માગે
માગે છે. તેઓ કહે છે કે:—

ગુણાનેતાનતીત્ય ત્રીન્ દેહો દેહસમુદ્ભવાન્ ।

જન્મમૃત્યુજગદુઃસૌર્વિમુક્તોઽમૃતમશ્રુતે ॥ ૧૪-૨૦ ॥

હે અર્જુન, જ્યારે દેહી-દેહધારી-મનુષ્ય, જે
ત્રિગુણમાંથી તમામ દેહો-શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે તે
ત્રિગુણને તરી જાય છે-ઓળંગી જાય છે-ત્રિગુણાતીત
થાય છે ત્યારેજ તે જન્મ, મૃત્યુ, જરાના દુઃખમાંથી
મુક્ત થાય છે અને તે અમૃતનો સ્વાદ આપે છે.

ઉપરના શ્લોક પરથી જણાશે કે તમસગુણને
દબાવી, રજોગુણને દબાવી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી ખરી
પરંતુ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી અટકી જવાનું નથી. સત્ત્વ
ગુણને પણ આખરે તાબે કરી સાધકે ત્રણે ગુણને
ઓળંગી ત્રિગુણાતીત થવું એજ ધ્યેય છે.

ગુણની બંધન કરવાની શક્તિ છે. તમોગુણના
બંધનને જો લોખંડની સાંકળ જેવું સખત બંધન
ગણીએ તો તેના પ્રમાણમાં રજોગુણનું બંધન મજબુત
રસીના બંધન જેવું છે અને સત્ત્વગુણનું બંધન એક

થયે! તમોગુણ તથા રજોગુણને દબાવી સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી તે બે પાંચ દહાડાનું કે પાંચ દશ વરસનું કાર્ય નથી. તેટલું કરતાં તો ઘણી વખત એક અગર અનેક જન્મ વીતી જાય છે. સમય ગમે તેટલો લાગે પણ તે ક્યાં સિવાય છુટકો નથી. સત્વગુણની સાધકે વૃદ્ધિ કરી. તેથી તેને આ લોકમાં સુખ તથા શાંતિ મળ્યા અને પરલોકમાં અનામય લોકની પ્રાપ્તિની ખાત્રી થઈ.

સત્વગુણની વૃદ્ધિથી સુખ, શાંતિ, સંતોષ સાધકને મળ્યા; પરંતુ હિંદુ ધર્મમાં આટલેથી અટકી જવાનું નથી. સાધકને હજી પણ આગળ વધવાનું છે. આખી ગીતા વાંચતા જણાશે કે અર્જુનનો પણ આવીજ મને દશા હતી. અર્જુને પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શ્રીમુખેથી ગીતા સાંભળી, પ્રકૃતિ પુરૂષનો અટપટો સંબંધ સમજવા મહેનત કરી, ત્રિગુણનું તત્ત્વ સમજવા પ્રયત્ન કર્યો, તમસમાંથી રજસમાંથી અને રજસમાંથી સત્વગુણમાં આવવાની જરૂર જોઈ, રજોગુણ દબાવી પોતે સત્વગુણી થયા. અર્જુનને લાગ્યું કે હવે છોડો આવ્યો પરંતુ તેમ નથી. સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી એ સાધકને માટે મહાન ક્ષેત્ર છે ખરી પરંતુ તેમ કરવાથી અતિમ દ્યેય પ્રાપ્ત થયું તેમ તો નજ કહેવાય.

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને-અભ્યાસીને હજી પણ ઉચ્ચ અને તેજોમય પ્રદેશમાં લઈ જવા માગે માગે છે. તેઓ કહે છે કે:—

ગુણાનેતાનતીત્ય ત્રીન્ દેહી દેહસમુદ્ભવાન્ ।

જન્મમૃત્યુજગદુઃખૌર્વિમુક્તોઽમૃતમશ્રુતે ॥ ૧૪-૨૦ ॥

હે અર્જુન, જ્યારે દેહી-દેહધારી-મનુષ્ય, જે ત્રિગુણમાંથી તમામ દેહો-શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે તે ત્રિગુણને તરી જાય છે-ઓળંગી જાય છે-ત્રિગુણાતીત થાય છે ત્યારેજ તે જન્મ, મૃત્યુ, જરાના દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે અને તે અમૃતનો સ્વાદ આપે છે.

ઉપરના ફ્લોક પરથી જણાશે કે તમસગુણને દબાવી, રજોગુણને દબાવી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી ખરી પરંતુ સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી અટકી જવાનું નથી. સત્ત્વ ગુણને પણ આખરે તાળે કરી સાધકે ત્રણે ગુણને ઓળંગી ત્રિગુણાતીત થવું એજ ધ્યેય છે.

ગુણની બંધન કરવાની શક્તિ છે. તમોગુણના બંધનને જો લોખંડની સાંકળ જેવું સખત બંધન ગણીએ તો તેના પ્રમાણમાં રજોગુણનું બંધન મજબુત રસીના બંધન જેવું છે અને સત્ત્વગુણનું બંધન એક

સુતરના તાંતણાના બંધન જેવું છે. લોખંડની સાંકળે
 બંધાયેલ માણસને છુટા થવામાં જેટલી મુશ્કેલી પડે
 તેટલી મુશ્કેલી, દોરડાથી બંધાયેલ માણસને પડતી
 નથી અને દોરડાથી બંધાયેલ માણસને છુટા થતાં
 જેટલી મુશ્કેલી પડે, તેટલી મુશ્કેલી કેવળ સુતરના
 તાંતણાથી બંધાયેલ માણસને પડતી નથી. સુતરના
 તાંતણાથી બંધાયેલ માણસ-સત્વગુણી માણસ ધારે તો
 કોઈની મદદ શિવાય પોતેજ તાંતણે તોડી મુક્ત થઈ
 શકે ખરો; પરંતુ જ્યાં સુધી સુતરનો તાર તોડવામાં
 નથી આવતો ત્યાં સુધી જેમ માણસ બંધાયેલો રહે
 છે; તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી સત્વગુણનો પણ ત્યાગ કરી
 માણસ ત્રિગુણાતીત થતો નથી ત્યાં સુધી તે મુક્ત થઈ
 છે તેમ કહી શકાય નહિ.

પુણ્ય ભૂમીમાં દાખલ થઈ શકે છે. જેમ એક માણસ અમુક રાજ્યની સરહદના સીમાડા પર હોય, છતાં પણ જે રાજ્યની સરહદમાં તે માણસ હોય તેના કાયદા કાનુન તેને લાગુ પડે છે; તે પ્રમાણે સત્ત્વગુણની અંતિમ સ્થિતિએ પહોંચનાર માણસને પણ ત્રિગુણના સામાન્યમાં હોય ત્યાં સુધી તેને ત્રિગુણના કાયદા-પ્રકૃતિના નિયમો-જન્મ-જરા-દુઃખ વિગેરે લાગુ પડે છે. જેમ સરહદ પરના માણસો થોડુંક ચાલીને બીજા પ્રદેશમાં જવાથી તેને પહેલાંના રાજ્યના કાયદા બંધન કરતા થતા નથી; તે પ્રમાણે સત્ત્વગુણને ઓળંગી-ત્રિગુણને ઓળંગી-ત્રિગુણાતીત થનારને પ્રકૃતિના રાજ્યના કાયદાઓ-જન્મ-મૃત્યુ જરા વિગેરે અસર કરી શકતા નથી. માણસ-અશ્વચાત્રી-સાધક એ સ્થિતિએ પહોંચે કે તેને પ્રકૃતિના કાયદા બંધનકારક ન થાય ત્યારેજ તે પ્રકૃતિના પ્રદેશમાંથી પ્રભુના પ્રદેશમાં-મોક્ષ માર્ગમાં દાખલ થયો કહેવાય. આ પુણ્યમય મોક્ષ માર્ગમાં દાખલ થવાને માટે સાધકને ત્રિગુણાતીત થવું પડે છે.

ત્રિગુણાતીત થવું એટલે હિંદ જેવા પરતંત્ર દેશમાંથી, અમેરીકા જેવા સ્વતંત્ર દેશમાં જવું અગર અમેરીકા જેવા નાસ્તિક દેશમાંથી હિંદ જેવા આસ્તિક અને ધર્મપરાયણ દેશમાં આવવું એમ નથી.

ત્રિશુષ્ણાતીત થવું એટલે સંસાર છોડી સંન્યાસ લેવો, ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કરવો, શહેર છોડી જંગલમાં ભટકવું, એમ નથી. ત્રિશુષ્ણાતીત થવામાં સ્થાનભેદની (Change of place) જરૂર નથી.

ત્રિશુષ્ણાતીતની દશા (state) એ સ્થાનાંતર (Change of place) નથી પણ સ્થિત્યાંતર (Change of state) છે. ત્રિશુષ્ણાતીત થવાને માટે માણસને પોતાનો હિંમેશનો ધંધો, રોજગાર, પોશાક, આચાર, વિચાર સહંતર છોડી દેવાની જરૂર નથી; પરંતુ તે પ્રત્યેનું પોતાનું માનસિક વલણ (Mental attitude) બદલવાની જરૂર છે. સ્થાનાંતરથી નહિ પરંતુ સ્થિત્યાંતરથી ત્રિશુષ્ણાતીત પદની પ્રાપ્તિ કર્યાના આપણા શાસ્ત્રમાં જનકવિદેહી વિગેરે અનેક રાજાઓના દાખલા છે.

આગળ ભગવદ્ગીતા એ આ સત્યનો પુરાવો છે. અર્જુન શરૂઆતમાં રાજ્યપાટ છોડી કેવળ ભીક્ષા માગી પોતાનો ઉદરનિર્વાહ ચલાવવા તૈયાર થયા હતા; પરંતુ તેમની આ ઈચ્છા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પસંદ પડી નહોતી. અર્જુનની આ ઈચ્છાને ભગવાનનું અનુસોદન નહિં સળવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે. અર્જુન સ્થાનાંતર કરવા માગતા હતા. રાજપુત્ર મટી વાનપ્રસ્થ થવા

માગતા હતા. રણસંગ્રામ છોડી વનમાં રહેવા માગતા હતા. પ્રવૃત્તિ છોડી નિવૃત્તિ પરાયણ થવા માગતા હતા. ધનુષ્ય બાણ છોડી ભીક્ષાપાત્ર ગ્રહણ કરવા માગતા હતા. આ માર્ગ મોક્ષમાર્ગ નહોતો અને તેથીજ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને તેમ કરતાં અટકાવ્યા.

યુદ્ધ કરવાનું બાહ્ય કર્મ ચાલુ રાખી, યુદ્ધ પ્રત્યે પોતાની માનસિક બુદ્ધિનું પરિવર્તન કરવું તેજ શ્રીકૃષ્ણે ભગવાનનો અર્જુનને સંદેશ હતો. યુદ્ધ કરવા છતાં યુદ્ધના લાલાલાભનો વિચાર ન કરવો, શરીરમાં અત્યંત પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં મનમાં અખંડ શાંતિ રહે, રણભૂમિ પર હજારોને મારી નાંખાય અગર જાતે મરી જવાય તો પણ આંતરિક સુખમાં-શાંતિમાં લગ્ન ન પડે, આવી ઉચ્ચ સ્થિતિએ અર્જુનને પહોંચાડવાનો ભગવાનનો આશય હતો. આ એકએકથી વિરૂદ્ધ ઘટના કેમ સંભવે? કયા પ્રકારની તાલીમ લેવામાં આવે તો રણક્ષેત્રમાં પણ-સડાઈમાં રોકાયા છતાં પણ-સંસારના એલો જેલતા છતાં પણ મનુષ્ય પોતાની આંતરિક શાંતિ ન શુભાવે? આ એક મહાન પ્રશ્ન હતો. આ પ્રશ્નનો ઉદ્દેશ કરવાને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ત્રિગુણાતીત થવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે ત્રિગુણ-

તીત થયા સિવાય જન્મ, મૃત્યુ, જરાના દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ અમૃત થવાતું નથી.

ત્રિગુણાતીત શબ્દ સાંભળતાંજ અર્જુન ચમકે છે. ત્રિગુણાતીત એટલે શું તેનો અર્જુન જેવા ઉચ્ચ અધિકારીને પણ સ્પષ્ટ ખ્યાલ નહતો. ત્રિગુણાતીતની સ્થિતિ તો ઘણીજ ઉચ્ચ હતી. ત્રિગુણાતીત થવું એટલે અમૃતભાવ પામવો. આ પ્રમાણે ત્રિગુણાતીતનું મહાત્મ્ય મોટું છે. તે સાંભળીને આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા અર્જુન જેવા ઉચ્ચ અધિકારી હોભાય-આકર્ષાય તે સ્વાભાવિક છે. ત્રિગુણાતીત થવાની અર્જુનની તીવ્ર ઇચ્છા થતાંજ તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ત્રિગુણાતીત થવાની કાર્ય પદ્ધતિ વિગેરે જણાવવા વિનંદિ કરે છે. અર્જુન પુછે છે કે:—

कैलिगैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ ૧૪-૨૧ ॥

હે ભગવન! ત્રિગુણાતીત થયેલા હોય તેવા મહાત્માઓના કયા ગ્રિન્હ હોય છે? તેમનામાં-કયા ગુણો હોય છે કે જેનાથી તેમને ઓળખી શકાય? ત્રિગુણાતીત થયેલા મહાત્માનો આચાર કેવો હોય છે? ત્રિગુણાતીત કેવી રીતે થઈ શકાય છે?

ઉપરના ફ્લોક્ષમાં ત્રણ ગુદો ગુદો પ્રશ્નો છે. ત્રિગુણાતીત કેવી રીતે થઈ શકાય તે ઘણાજ અગત્યનો તથા અવકાશ પ્રશ્ન છે. ખીજા બે પ્રશ્નો પણ મુખ્ય પ્રશ્નને મદદ કરનારા છે. ત્રિગુણાતીતનું વર્તન કેવું હોય છે તે પણ જાણવું જરૂરનું છે. આ જાણતું જ્ઞાન હોય તોજ આ વર્તનને-આચારને માણસ આદર્શ (Ideal) તરીકે સ્વિકારી ધીમે ધીમે તે દિશા તરફ જવા પ્રયત્ન કરી શકે. આખરે ત્રિગુણાતીતના ચિન્હ જાણવાથી માણસ પોતાનો વિકાસ માપી શકે છે. અર્જુનના આ ત્રણ પ્રશ્નો ઘણા અગત્યના છે. તે બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાથીજ તેના જવાબનું મહત્વ સમજી શકાશે; કારણ કે આ ત્રણ પ્રશ્નનો ગુદો ગુદો ઉત્તર ગીતામાં આપવામાં આવ્યો નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે તો, ત્રિગુણાતીતના ક્યા ક્યા લક્ષણ છે તે ચાર ફ્લોક્ષમાં જણાવેલા છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ ૧૮-૨૨ ॥

જે માણસ પ્રકાશ (Knowledge, light) પ્રવૃત્તિ (Activities) અને મોહ (Delusion) ને વિદ્યમાન હોય તો તેમને ધિક્કારે નહિ તથા અવિદ્યમાન હોય

તો તેમની આકાંક્ષા કરે નહિ તે ત્રિગુણાતીત કહેવાય છે. આ ક્ષોધકપરથી જણાશે કે પ્રાપ્ત વસ્તુ પ્રત્યે તિરસ્કાર અગર અસંતોષ અને અપ્રાપ્ત વસ્તુની આકાંક્ષા એ ત્રિગુણાતીતની સ્થિતિએ પહોંચેલા અગર પહોંચવાની ઇચ્છા રાખનાર અભ્યાસીમાં હોવા જોઈએ નહિ.

આ ઉપરાંત અભ્યાસીને બીજા પણ ગુણ વિકસાવવાની જરૂર છે. તીવ્ર તિરસ્કાર તથા આકાંક્ષાના અભાવથી એક જાતની ઉદાસીનતા સામાન્ય રીતે અભ્યાસીમાં આવે છે. આ ઉદાસીનતા (Indifference) અને તે કેવા પ્રકારની અભ્યાસીની માન્યતા થાય છે ત્યારે ઉદ્ભવે છે તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે:—

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवातष्ठिति नैंगते ॥ ૧૪-૨૩ ॥

ત્રિગુણાતીત પર ગુણોની-સત્વ, રજસ, તમસની-ત્રિગુણના કાર્યની અસર થતી નથી અને તે હંમેશા ઉદાસીનવત્ રહે છે. ત્રિગુણાતીતની ઉદાસીનવત્ સ્થિતિનું કારણ તેની માન્યતા છે. ત્રિગુણાતીતનો ત્રિગુણ પણ કાણ હોવાથી-ત્રિગુણાતીતને ગુણો તથા તેના કાર્યનું જ્ઞાન હોવાથી તે માને છે કે ગુણોજ

શુણ્ણોમાં પ્રવર્તે છે. ત્રિશુણ્ણાતીત થોતે સ્વરૂપથી ભિન્ન હોવાથી તથા તે બાબતનું તેને જ્ઞાન (Consciousness) હોવાથી શુણ્ણો તથા તેના કાર્યો તેને અસર કરી શકતા નથી.

ત્રિશુણ્ણાતીતને શુણ્ણો કેવી રીતે અસર કરી શકતા નથી એ બાબતનું પણ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોચાદમકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યનિંદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥ ૧૪-૨૪ ॥

જે માણસ ત્રિશુણ્ણાતીત થયેલ હોય છે તેની દ્રષ્ટિમાં સુખ અને દુઃખ, સ્નેહ, લોભ'દ કે પશ્ચર, પ્રિય અને અપ્રિય, નિંદા અને સ્તુતિ એ બધું સરખું જ છે. આ પ્રમાણે ત્રિશુણ્ણાતીતમાં સમભાવ આવવાનું કારણ એ હોય છે તે થોતે સ્વ-પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરીને રહે છે.

સમભાવના બીજા પણ વિશેષ દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે.

માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વાસંપરિત્યાગી શુણ્ણાતીતઃ સ ઇચ્છેત ॥ ૧૪-૨૫ ॥

ત્રિગુણાતીત સ્થિતિએ પહોંચેલ માણસ માન અને અપમાનમાં, મિત્ર તથા દુશ્મનમાં કંઈજ તફાવત -રાગદ્વેષ રાખતો નથી. આવો માણસ સર્વ આરંભ-સમારંભો-કાર્યોનો પરિત્યાગ કરે છે.

ત્રિગુણાતીતમાં કયા કયા ગુણ હોય-હોવા જોઈએ તે ઉપર જણાવ્યું છે. આ ગુણો સંપાદન કરવાથી માણસ ત્રિગુણાતીત થાય છે. આ ગુણો સંપાદન કરવાના સતત પ્રયાસથી પણ માણસ પોતાની જાતને દિવ્ય દક્ષામાં લઈ જઈ શકે છે. આ ગુણોનો વિકાસ કરવાથી માણસ ત્રિગુણાતીત થઈ શકે છે.

ઉપરના ગુણો પરથી-ઉપરના ચાર શ્લોકમાં કરવામાં આવેલ ગુણોના વર્ણન પરથી જણાશે કે ત્રિગુણાતીતની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય કુચી જ્ઞાનમાં-જ્ઞાનયોગમાં-ત્રિગુણના પદ્ધતિસરના જ્ઞાનમાં-ત્રિગુણના કાર્યના જ્ઞાનમાં રહેલી છે. ગુણોજ ગુણોમાં વર્તે છે એ માન્યતા થવાને માટે સત્ત્વ, રજસ તમસ એ ત્રણે ગુણોનું વિગતવાર અને પદ્ધતિસરનું જ્ઞાન જોઈએ. ગુણોજ ગુણોમાં વર્તે છે, તે માન્યતા સિવાય ઉપર જણાવેલ ત્રિગુણાતીતનો આચાર અભ્યાસીમાં આવે નહિ. ત્રિગુણનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવું તેમાં બહુજ બુદ્ધિ

વિકાસની તથા બુદ્ધિબળની જરૂર પડે છે. જે લોકોમાં ઉચ્ચ પ્રકારનું બુદ્ધિબળ ન હોય તેમને માટે ઉપર જણાવેલ જ્ઞાનમાર્ગ નથી.

મંદ બુદ્ધિવાળાઓને પણ ત્રિગુણાતીત થવાનો લાભ મળે તે માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એક બીજો આદો અને સરસ રસ્તો બતાવ્યો છે.

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ મક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્સમર્તીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥ ૧૪-૨૬ ॥

જે માણસો અવ્યભિચારી (Undeviating, one pointed) ભકિતયોગથી મારી-શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની સેવા કરે છે તે પણ ત્રિગુણાતીત થઈ બ્રહ્મ ભાવને પામે છે.

શ્રીકૃષ્ણની સારામાં સારી સેવા કઈ-ભગવાનની ઉત્તમ ભકિત કઈ તથા તે કેમ કરવી તે પણ ગીતામાં જણાવેલું છે.

સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ ।

સ્વકર્મનિરતઃ સિદ્ધિં યથા વિદતિ તચ્છૃણુ ॥ ૧૮-૪૫ ॥

દરેક માણસ પોત પોતાનું કર્મ કરવાથી-પોત પોતાનો ધર્મ બજાવવાથી-પોત પોતાની ફરજ બજાવવાથી

વવાથી સંસિદ્ધિને (Perfection) પામે છે. સ્વધર્મ પાલનથી-પોતાની ફરજો બજાવવાથી માણસને કેવી રીતે સંસિદ્ધિ મળે છે તેનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

યતઃ પ્રવૃત્તિર્મૂતાનાં येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥૧૮-૩૬॥

જે પરમાત્માથી આ સર્વ ભૂતપ્રાણીની પ્રવૃત્તિ થાય છે તથા જે પરમાત્મા સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં વ્યાપી રહેલા છે; તે પરમાત્માનું પોતાના સ્વધર્મ પાલનથી પૂજન થાય છે. આવા પૂજનથી માણસને સિદ્ધિ-સુકિત મળે છે.

ઉપરના શ્લોકે બહુજ અગત્યનાં છે. પરમાત્માની મૂર્તિ શોધવાને માટે માણસે બહુ દૂર જવાની જરૂર નથી. પ્રભુએ પેદા કરેલ દરેક પ્રાણીમાં પ્રભુ વસે છે. પ્રભુએ પેદા કરેલ દરેક પ્રાણી તેજ પરમેશ્વરની પૂજ્ય પ્રતિમા છે. આ પ્રતિમાના પૂજનમાં-પ્રભુએ પેદા કરેલ પ્રાણીની સેવામાં ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, ફળ, ફૂલ વિગેરે કિંમતી સામગ્રીની જરૂર નથી. સ્વકર્મથી તેનું પૂજન કરવું તે સર્વ પૂજનવીધિમાં ઉત્તમ પૂજન છે. સ્વધર્મથી પૂજન એટલે અમુક પ્રાણી પ્રત્યે-અમુક મનુષ્ય

પ્રત્યે આપણી શી કર્મો છે-શી જવાબદારી છે તે સમજી કર્મોનું જરોજર પાલન કરવું-વર્ણાશ્રમધર્મના રહસ્યનું પાલન કરવું તેજ પૂજા છે.

આ દ્વેલોકમાં કહેલું સત્ય જો જરોજર સમજાય, તો ફક્ત તેટલા પરધોજ, માણસની પોતાની ઉચ્ચ ગતિ થાય, તેટલુંજ નહિ, પરંતુ આખી દુનિયા દેવલોકમાં ફેરવાઈ જાય. જો રાજા, પ્રજા પ્રત્યેની પોતાની કર્મ સમજી તે પ્રમાણે વર્તે-રાજાના સ્વધર્મનું પાલન કરે; જો રેયત, રાજ્ય પ્રત્યેની પોતાની કર્મ સમજી, રેય-તનો સ્વધર્મ પાળે; જો એક રાજ્ય, બીજા રાજ્ય સાથેનો પોતાનો સ્વધર્મ સમજી તે પ્રમાણે ચાલે; જો સુહૃદ્વાદ તથા મનુર પોતાના સ્વધર્મો-કર્મો સમજી તેમનું યથાવીધિ પાલન કરે; જો ધનિક માણસો નિર્ધન પ્રત્યે પોતાનો ધર્મ સમજી પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરે; જો દેશનો ગ્રાહ્યશુ વર્ગ વિદ્યાભ્યાસ કરી વિના મૂલ્યે તથા નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી દેશમાં જ્ઞાનનો પ્રસાર કરે; જો ક્ષત્રિય વર્ગ ગરીબ લોકોનું રક્ષણ કરી પોતાનો ધર્મ જાળવે; જો વણિક વર્ગ પ્રમાણિક-તાથી ધંધો કરીને પોતાની વાણિજ્ય બુદ્ધિનો દેશને નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી અને સેવા ભાવથી લાભ આપે; જો શુદ્ર વર્ગ પ્રત્યે બીજા ત્રણ વર્ણો સમભાવ દર્શાવે અને

શુદ્ધ પણ સંતોષ તથા પૂજ્યભાવથી અન્ય ત્રિવર્ણીની સેવા કરે-પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરે; તો તેનાથી બીજી વધારે કિંમતી પ્રભુની પૂજા કઈ હોઈ શકે ? આવી પૂજાથી પરમાત્મા ખુશી થાય છે. તેમ કરવાથી પ્રભુની સૃષ્ટિમાં-ઈશ્વરી સામ્રાજ્યમાં સર્વત્ર શાંતિ અને સંતાપ વ્યાપી રહે છે. આ પ્રમાણે સ્વધર્મ પાલન કરનારને સંસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો માણસ જલ-દ્વીથી ત્રિશુણાતીત થઈ જાય છે. સ્વધર્મ પાલન તેજ તેનું ધ્યેય બને છે. લાલાલાલ, સુખદુઃખ, હારજીત અગર પ્રિય અપ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિથી તેને ક્ષોભ થતો નથી-તેની શાંતિનો ભંગ થતો નથી.

ત્રિશુણાતીત થવાને માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના એ મુખ્ય માર્ગ છે. એક જ્ઞાન માર્ગ છે. આ માર્ગના અભ્યાસીને ત્રિશુણનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ અને શુણ્યમાંજ શુણ્ય પ્રવર્તે છે તેવી માન્યતા પર આવવું જોઈએ. આ માર્ગમાં બુદ્ધિબળની જરૂર છે. બીજો માર્ગ પરમાત્માની અવ્યલિચારી ભક્તિનો છે. આ માર્ગમાં નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી, ભગવદ્ પરાયણ થઈ પ્રભુએ બનાવેલ પ્રાણીઓને પરમાત્માની ભૂતિ કલ્પી, તેમના પ્રત્યેનો આપણો સ્વધર્મ બજાવી તેમની સેવા કરવાનો છે.

ઉપરના દરેક ભાગે જો કે જુદા જુદા છે છતાં એકજ અભ્યાસી-સાધક તે જાનને જોડી સાથે ઉપ-યોગ કરી શકે છે. બુદ્ધિના બળની (Intellectual strength) સાથે પ્રેમનું બળ (strength of love devotion) મળતાં, સાધકની ઉન્નતિનો વેગ ઘણોજ વધી જાય છે. જ્ઞાનીના બુદ્ધિબળની સાથે ભક્તના હૃદય-બળનો સંલોગ થતાં સોનું અને સુગંધ એકઠું થયા જેવો મેળાપ થાય છે. જ્યારે ભક્ત જ્ઞાની થાય અગર જ્ઞાની ભક્ત થાય ત્યારેજ પ્રભુ પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન અને ભક્તિનો યોગ-જ્ઞાની ભક્ત પરમેશ્વરને પ્રિય છે તે હકીકત સાક્ષાત શ્રીકૃષ્ણે પોતેજ ભગવદ્ગીતામાં કહી છે. આર્ત-દુઃખી, જ્ઞાસુ, અર્થાર્થી-દ્રવ્યના લોભી તથા જ્ઞાની એ ચાર પ્રકારના મનુષ્યો પરમેશ્વરની ભક્તિ કરે છે-પરમાત્માના ભક્ત છે.

તેषાं જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમ્ અહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥૭-૧૭॥

ઉપરના ચાર પ્રકારના ભક્તો પૈકી, જ્ઞાની, નિત્ય યુક્ત, એકાકિ ભક્તિ કરનાર સર્વથી ઉત્તમ છે. જ્ઞાનીને હું અત્યંત પ્રિય છે અને તે મને-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય છે. આમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે કહે છે.

જ્ઞાની ભકત પરમાત્માને પ્રિય હોવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે. આ સૃષ્ટિનું બંધારણ, પ્રકૃતિ પુરૂષનું સ્વરૂપ, જ્ઞાની બીજા કરતાં સારી રીતે સમજે છે. ઇશ્વરી યોજનાનો શું હેતુ છે તે જ્ઞાની સમજે છે. આવે: હેતુ સમજી જ્ઞાની તે પ્રમાણે પોતાનો બ્યવહાર ચલાવે છે. આ કારણથી બીજા ભકત કરતાં જ્ઞાની સ્વધર્મ પાલનથી અન્ય પ્રાણીની સેવા સમજીને તથા સારી રીતે કરે છે. જ્ઞાની સમજે છે કે સૃષ્ટિના સુખ દુઃખમાં, લાલલાલ, જ્યાજ્ય ફક્ત પ્રકૃતિના-ત્રિગુણના ખેલ જેવા છે. આવું સમજી જ્ઞાની સમત્વ પ્રાપ્ત કરે છે-ત્રિગુણાતીત થાય છે.

આ જગત એક મહાન નાટકશાળા છે. પ્રકૃતિની લીલા અનુસાર તેનું કાર્ય ચાલ્યા કરે છે. વાસ્તવિક રીતે તો મનુષ્ય એક દ્રષ્ટા (Spectator) જેવો છે. એક નાટકમાં અગર એક ચીનેમાના દશ્યમાં થોડીવારમાં ઘણાજ દશ્યો (Scenes) પ્રેક્ષક સમક્ષ જેમ રમી થાય છે; તે પ્રમાણે આ જગતની રંગમૂમિ પર જુદા જુદા પત્રો આવી જુદા પ્રસંગો-દશ્યો ખડા કરે છે. ઘડીકમાં યુધિષ્ઠર રાજના રાજસૂય યજ્ઞનો દેખાવ રજી થાય છે. થોડીજ વારમાં યુધિષ્ઠરને વનવાસ મળે છે. આ પ્રમાણે દશ્ય બદલાતા છતાં નાટકશાળાના દ્રષ્ટાના આનંદમાં જેમ

ફેર પડતો નથી તેજ પ્રમાણે જગતમાં બનતા બનતોયોથી, સુખ દુઃખથી, જય વિજયથી, લાભ હાનિથી જ્યારે માણસના સમભાવમાં ફેર્ડ પણ પ્રકારનો ફેરક ન પડે. ત્યારેજ તે ત્રિગુણાતીત થયો કહેવાય.

ત્રિગુણાતીતની જે સ્થિતિનું ઉપર વર્ણન કર્યું છે તેવીજ મતદ્વય વર્ણન ગીતામાં ઘણી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યું છે. આ બધી જગ્યાએ અભ્યાસીએ સમષુદ્ધિ વિકસાવી સમતા મેળવવી તેજ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति । ૧૩-૨૭।

આ સર્વ જિનાશ પામનારી વસ્તુમાં અવિનાશી પરમાત્માનું દર્શન કરે તથા સર્વ ભૂત પ્રાણીમાં અરખી રીતે રહેલ પરમાત્માનું જે માણસ દર્શન કરે તેનીજ દ્રષ્ટિ વાસ્તવિક છે. ત્રિગુણનો આ સઘળો ખેલ છે તે ખોટો-અનિત્ય-જલદીથી નાશ પામનારો છે. ખરું-નિત્ય-શાશ્વત-વિશ્વાસલાયક-ખરી વળતે મદદ કરનાર તો પ્રભુનું નામ-પરમેશ્વરની લલિત-ભૂત સેવા-સ્વધર્મ પાલન છે. આવી માન્યતા તેજ ખરી માન્યતા-સાચું જ્ઞાન છે.

આવા ભકતની શી સ્થિતિ થાય છે તેનું વર્ણન નીચેના શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે.

સમં પદ્યન્ હિ સર્વત્ર સમવસ્થિતમીશ્વરમ્ ।

ન હિનસ્ત્યાત્મનાઽઽત્માનં તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ।૧૩-૨૮।

ઈશ્વર કેવળ મંદીરમાં જ છે અગર અમુક સ્થાનમાં છે, એવી સંકુચિત ભાવનાનો ત્યાગ કરી, આખરે સાધક-અભ્યાસી ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે અને તેથી કરી સર્વ ભૂત પ્રાણીમાં સરળી રીતે વ્યાપી રહેલ છે, એવી માન્યતા પર સ્થિર થાય છે. જ્યારે આવી માન્યતા સાધકમાં વિકાસ પામે છે ત્યારે તે આત્માનો-પોતાની ઉન્નતિનો પોતાના આત્માથી-પોતાના કૃત્યથી-પોતાના અજ્ઞાનથી નાશ કરતો નથી. આવો માણસ આત્માથી-પોતાના સ્વધર્મ પાલનથી, આત્માની-પોતાની જાતની ઉન્નતિ કરે છે. માણસ જ્યારે આ સ્થિતિએ પહોંચે છે ત્યારે તે પરાં ગતિને-ઉચ્ચ સ્થિતિને પામે છે.

કર્મ, ભક્તિ તથા જ્ઞાન એ ઈશ્વરને પામવાના ત્રણ માર્ગ છે. આ ત્રણે માર્ગ શરૂઆતમાં એક એકથી જુદા હોય તેવું જણાય છે, પરંતુ તે ત્રણેમાંથી એક પણ માર્ગનું ધરોળર સેવન કરનાર આખરે એકજ

સ્થાને પહોંચે છે. કર્મ તથા ભક્તિ માર્ગ કરતાં જ્ઞાન માર્ગના અભ્યાસમાં વિશેષ બુદ્ધિ બગતી જરૂર છે; પરંતુ જ્ઞાનમાર્ગે જનાર સાધકને સૃષ્ટિનું-તેના નત્યેનું -ત્રિગુણનું પદ્ધતિસરનું જ્ઞાન મળવાથી તે સૃષ્ટિના નત્યે પર વધારે સારી રીતે અને વધારે જલદીથી કામુ મેળવી શકે છે. (Knowledge is power) “જ્ઞાન એ શક્તિ છે” એ કહેવતનું ખરું સત્ય જ્ઞાનયોગનો અભ્યાસી સમજી શકે છે. ત્રિગુણના વિગતવાર જ્ઞાન સિવાય ત્રિગુણાતીત થઈ શકાય નહિ અને ત્રિગુણાતીત થયા સિવાય અખંડ સુખ તથા દિવ્ય શાંતિ મળી શકતા નથી. તમસમાંથી, રજસમાં, રજસમાંથી સત્વગુણમાં અને સત્વગુણમાં સ્થિર થયા બાદ તેનો પણ ત્યાગ કરવાથીજ માણસ ત્રિગુણાતીત થઈ શકે છે-માણસ પરમ શાંતિ અનુભવી શકે છે-માણસ નિર્વાણ પામે છે-મોક્ષ મેળવે છે-બ્રહ્મ મહોદદિમાં મળી જઈ પરમાત્માના દિવ્ય તેજમાં લીન થઈ પરમાત્મ સ્વરૂપ થઈ જાય છે.

ॐ શાન્તિ, શાન્તિ, શાન્તિ.

સમાપ્ત.

આ પુસ્તકમાં વપરાયેલા પારિભાષિક તથા
તેવા બીજા શબ્દો તથા ઉદાહરણોનો

કોષ.

અગ્નિ. ૧૧,૨૬,૫૫,૨૨૨	ઉપનિષદ. ૩
અજ. ૭૪	ઉર્ધ્વ ગતિ. ૨૧૫
અનુન. ૭૬	“એન્જનીયર.” ૬૨
અનાશિન. ૭૩	ઐક્યબુદ્ધિ. ૬૦
અભાવ-ઈદ્રિય નિગ્રહનો. ૫૯,૫૦	“ઓક્રસીજન.” ૧૦૨
અવિનાશી. ૭૦	ઓર. ૨૮
અવ્યક્ત. ૭૧	અંતિમ તત્ત્વ. ૫૩
અવ્યક્તના ઉપાસક. ૯	અંધપંગુ. ૧૦૭
અવ્યય. ૭૦	અંધશ્રદ્ધા. ૫૬,૮૧-૮૨
અક્ષર. ૭૦	કર્મ. ૨૪૨
અજ્ઞાન. ૨૭-૨૮.	કર્મયોગ. ૬
આગગાડી. ૨૧	કામ. ૨૮,-૨૯,૧૪૨
આત્મનિરીક્ષણ. ૧૩૧	કામ ક્રોધ-ઉત્પત્તિ. ૩૨
આત્મા. ૫૫	કામ ક્રોધ-નિવાસસ્થાન. ૩૧
આરીસો. ૨૯	કામ્ય કર્મ. ૧૮૩
આરૂઢ પતિત. ૫૨	કેળવણી-ખામીઓ. ૩૫
ઈદ્રિય નિગ્રહ. ૫૦,૫૧	કેળવણી-ધ્યેય.

કેળવાયેલ વર્ગ-સ્થિતિ. ૪૨

“કેસર.” ૧૮૧

કોલસો ૫૭

કોધ. ૨૮-૨૯

ગર્ભ. ૨

“ગ્રીસ.” ૨

ગુણ. ૧૧૭-૧૧૮

ગુણ પ્રમાણ. ૧૩૩

ગુણ પ્રમાણે ભાવિ જન્મ. ૧૨૫

ગુણસંગ. ૧૧૧

ઘોડાગાડી. ૧૪૫

જગદીશ ચંદ્ર ખોજ. ૫૮

જીવ. ૧૭

જીવન તત્વ. ૫૯,

“જંકશન.” ૭

તપ. ૧૯૦, ૧૯૩,

તપ, યજ્ઞ. ૨૦૬

તપ, વિદ્યા. ૧૯૨

તપ વિષે ભૂત ભરેલી

માન્યતા. ૧૯૨

તમસ ગુણ. ૧૩૦

તામસ ત્યાગ. ૧૮૫

તામસ બુદ્ધિ. ૧૩૯

તાળો-ગણિતમાં. ૭૭

ત્યાગ. ૧૭૭-૧૭૮

ત્યાગ ભાવના. ૧૭૪-૧૭૫

ત્રિગુણ. ૧૧૭

ત્રિગુણાતીત. ૨૧૯, ૨૨૫, ૨૩૦

ત્રિગુણની સામાન્ય ખાસીયતો.

૧૧૭-૧૧૮

ત્રિગુણનું પ્રાપ્ત્ય. ૨૧૮

દાન. ૨૦૦

દાન, સાત્વિક. ૨૦૦

દુર્યોધન. ૧૨૧, ૧૮૧

દ્રવ્ય યજ્ઞ. ૨૦૬

ધર્મ. ૧-૨

ધર્મ-વાર્ણશ્રમ. ૧૨૪

ધૃતિ. ૧૬૭-૬૮

ધ્યેય. ૨, ૧૨૮

ધ્યેય-કેળવણીનું. ૩૫

નાટકશાળા. ૨૪૦

નિત્ય. ૭૩

નેપોલીયન. ૧૮૧

ટૂંક. ૭

પરબ્રહ્મનો પ્રકાશ. ૧૧૪

પરા પ્રકૃતિ. ૧૧૩-૧૧૪

પરમેશ્વર. ૨૨૦

પાણી. ૬૨

પાણીના બાંધકામ. ૬૧, ૮૦

પાણીની ટાંકી. ૮૩

પીતા. ૨૨૦

પુનર્જન્મ. ૧૧૦

પુરુષ. ૯૮, ૧૦૭

પુરુષોત્તમ. ૧૦૬

પૂજન વીધિ. ૨૩૬

પ્રકૃતિ. ૯૮, ૧૦૩, ૧૧૨

કુવારો. ૫૨

બીજ. ૫૫

બુદ્ધ ભગવાન. ૧૮૧

બુદ્ધિ. ૧૩૮

બુદ્ધિ, તામસી.

બુદ્ધિ, રાજસી.

બુદ્ધિ, સાત્વિક.

બાંદુક. ૪

બ્રહ્મ. ૫૯, ૬૫, ૭૧.

બ્રેક. ૪૮

ભક્ત. ૨૪૦

ભક્તિ. ૨૪૨

મનોનિગ્રહ. ૧૮૫

માનસિક તપ. ૨

મુસાફર. ૭

મૃત્યુ. ૯૧

યજ્ઞ. ૨૦૧, ૨૦૨

યજ્ઞ ભાવના. ૨૦૮

યજ્ઞ શેષ. ૨૦૯

યોગ યજ્ઞ. ૨૦૬

યોગાગ્નિ. ૨૦૬

રત્નેશુભ. ૧૪૩-૧૪૪

રવિ. ૧૯-૨૦

રસાયન શાસ્ત્ર. ૧૬

રાગ. ૩૩

રાજસ્ આહાર. ૧૪૭

રાજસ્ કર્તા. ૧૪૮

રાજસ્ કર્મ. ૧૪૮

રાજસ દાન. ૧૪૯

રાજસ યજ્ઞ. ૧૫૦

રાજા. ૯૯

રાયચંદ્ર-શ્રીમદ્. ૧૮૧

વડખીજ. ૨૨૨

વહાણુ. ૫૦

વાહમય તપ. ૧૯૮

વાયુ. ૧૧૯

વિદ્યુત શક્તિ. ૧૦૨

વિભુ. ૧૯

વિરાગ. ૩૪

વિજ્ઞાન. ૨૧

વિજ્ઞાની. ૩૮

વિજ્ઞાનીના કારખાના. ૮૩

વીંછી. ૧૪૨

“વોટર વર્કસ.” ૮૦-૮૧

શરીર. ૧૭,૯૩

શરીરના તત્વો. ૯૪.

શરીરિણુ. ૭૩

શારીરિક તપ. ૧૯૬

શ્રદ્ધા. ૪૬

શ્રદ્ધાવાન. ૪૪,૪૫,૪૬

સત્. ૭૩

સમભાવ. ૨૩

સત્વગુણુ. ૧૫૯-૬૦

સત્વાનુરૂપા. ૪૬

સાત્વિક આહાર. ૧૬૩

સાત્વિક કર્તા. ૧૬૬

સાત્વિક કર્મ. ૧૬૪

સાત્વિક બુદ્ધિ. ૨૧૨

સાત્વિક સુખ. ૨૧૨

સાત્વિક જ્ઞાન. ૨૧૩

સાધન. ૧૭૮

સાધ્ય. ૧

સાધુ. ૨૧૩

સીતા. ૪૯

સૂત્ર. ૧૮

સોનું. ૭૭,૧૯૦

સંગ ૩૩

સંધિવા. ૧૭૭

સંયતેન્દ્રિય. ૪૪,૪૮

સ્વધર્મ પાલન.

સ્વાર્થ. ૧૭૭

સાંખ્ય.

“હાઈડ્રોજન.” ૧૦૨

હીરો. ૫૭

“હેલન.” ૪૯

ક્ષર. ૮૮

ક્ષેત્ર ૧૬,૯૩

ક્ષેત્રજ. ૧૬

જ્ઞાન. ૧૫,૨૦	જ્ઞાનની શક્તિ. ૧૦,૩૯
જ્ઞાન અને અજ્ઞાન. ૨૭-૨૮	જ્ઞાન મહાત્મ્ય. ૮
જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. ૧૪,૨૧,૪૧	જ્ઞાન યજ્ઞ. ૬
જ્ઞાની. ૧૬	જ્ઞાન રાજસ. ૨૩
જ્ઞાન જ્યોતિ. ૧૬૨	જ્ઞાનરૂપ નૌકા. ૧૦
જ્ઞાન-તામસ. ૨૪	જ્ઞાનના લક્ષણો. ૨૫
જ્ઞાન દીપ. ૧૧	જ્ઞાન સાત્વિક. ૨૩
જ્ઞાનના લક્ષણો. ૨૫	જ્ઞાન સંશય છે. ૧૩

34495

34495